

جلد 2 شماره 12 فروری 2001ء شوال 1421ھ

لَمَّا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ
(الرعد)

کہہ دیجئے کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ہندگی کروں اللہ کی اور شریک
ہوں اس کا۔ اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔

عالمگیر محبت اور مٹی نوع انسان
کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

گو جبرانوالہ

سلسلہ عالیہ توحیدیہ

مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گو جبرانوالہ

اغراض و مقاصد

- کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول ﷺ، کثرت ذکر، مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی توجہ فروغ دینا۔
- کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اسکی رضا و لقاء کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا۔
- حضور ﷺ کے اصحابہ کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کر ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج۔
- موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مختصر اور سہل العمل اور اذکار و اذکار کی تعلیم و ترویج۔
- غصہ و نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت، حسد و نفرت جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا، عالمگیر محبت، صداقت اختیار کرنے کو رہنما اور مجاہدے کی بنیاد بنانا۔
- فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لاحاصل بحثوں سے نجات دلانا، تزکیہ اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور اہل و عیال کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا۔
- اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا۔ اپنے مسئلہ بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا روحانی توجہ سے انکے اخلاق کی اصلاح کرنا۔

عالمگیر محبت، اکرام انسانیت اور فلاح آدمیت کا علمبردار

سلسلہ عالیہ توحید

محمد صدیق ڈار صاحب توحیدی

ماہنامہ فلاح گوجرانوالہ
آدمیت

عالمگیر محبت اور بشری نوع انسان

کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

جلد 2 شماره 12 فروری 2001ء سال 1421ھ

ایڈیٹر عبد القیوم ہاشمی شعبہ سرکولیشن وحید احمد

مجلس ادارت

محمد مرتضیٰ توحیدی، ایم محمد اکرم، پروفیسر منیر احمد لودھی، ایم محمد طالب
ڈاکٹر عبدالرشید وقار، محمد صدیق، سید عاشق حسنین مرتضیٰ شاہ بخاری
مولانا حافظ بشیر احمد

سالانہ فنڈ 150/- روپے

قیمت 15/- روپے

ایڈیٹر سے رابطہ کے لئے:

عبد القیوم ہاشمی

تھانہ روڈ لکھڑ ضلع گوجرانوالہ

Ph:0431-260734

شیخ سلسلہ سے رابطہ کیلئے:

محمد صدیق ڈار توحیدی

کاشانہ توحیدیہ نوکھر ضلع گوجرانوالہ

Ph:0431-268424

بلاشر عامر رشید انصاری نے المعراج پرنٹرز منجلی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

Fax: No. +92-431-255519

E-mail: time005@samw.com.pk

سلسلہ عالیہ توحیدیہ

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
3	عبدالقیوم ہاشمی	اداریہ
5	مولانا امیرالدین مہر	درس قرآن
13	رانا محمد اعجاز	درس حدیث
15	قبلہ محمد صدیق ڈار توحیدی	جنت میں واپسی
27	خالد مسعود توحیدی	خواجہؒ کے خطوط
29	آفتاب احمد خاںؒ	کھائے ہوئے بھس کی مانند
34	حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ	اسباب زوال ملت
44	عبدالرشید ساہی	تن کی دنیا کا من کی دنیا سے موازنہ
49	ڈاکٹر عبدالغنی فاروق	نو مسلم کا تعارف
51	ڈاکٹر محمد عالمگیر خان	اسلام میں عقل و شعور کا عمل
54	امام محمد الغزالی	ذات کا سفر
56	چوہدری محمد حسین	اخلاق اور اخلاقیات
62	ہنری ای آر مسٹرانگ	سبزپتے کی کہانی

قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف اور صرف اصلاح و فلاح انسانیت ہے، قرآنی تعلیم سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ وہی بن سکتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مطلب یہ اخلاق و کردار میں بہتری و برتری ہی انسان کا اصل زیور اور زندگی کی کمائی ہے۔ آج ہم بحیثیت مسلمان اخلاق و کردار ہی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ علمی مذاکرات میں ہر کوئی مدبر و مفکر دکھائی دیتا ہے کہ ایمان و کردار میں بالکل صفر۔ آپ کسی سے بھی بات کر لیں ہر کوئی مورد الزام دوسروں کو لائے گا۔ اپنے گریبان میں جھانکنا ہم بالکل بھول گئے ہیں۔ مجموعی معاشرہ کی فکر و اصلاح تو بہت کی بات ہے پہلے تو اسلام بندہ اور رب کے تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ (1) خود کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے (2) اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے نفسوں کی حالت (3) اصلاح نہیں کر لیتے جنتی لوگوں نے دوزخیوں سے پوچھا کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز لاؤا تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں پوچھتے تھے فضول بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔

ان مذکورہ بالا قرآنی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نجات و فلاح صرف اور صرف اصلاح میں مضمر ہے۔ اگر ہم معاشرہ کے مسائل اور خامیوں پہ ہی سرپیٹتے رہے تو اپنی اصلاح بابت کبھی بھی متوجہ نہ ہو سکیں گے۔ یہ سوچنا کہ پورا معاشرہ تو خراب ہے مجھ اکیلے کا سدھرنا معنی اور غیر کارآمد ہو گا ایک غلط اور گمراہ کن سوچ ہے۔ ایک فرد کا سدھرنا دراصل معاشرہ میں مومن فرد کا اضافہ اور بد معاشرہ کی کمی ہے۔

ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی راست بازی پہ ناز تھا۔ اس کے وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ کی ظاہر تو امانت دار دکھائی دیتی ہے مگر درحقیقت کرپٹ ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا تو اس نے سچ زیر سے ثبوت طلب کیا۔

وزیر نے ریاست میں حکومتی اعلان کروا دیا کہ فلاں دن فلاں خالی تالاب میں رات کو منہ رے ہر شخص اپنے گھر سے ایک گلاس خالص دودھ ڈال جائے۔ صبح کو بادشاہ نے تالاب دیکھا تو

وہ خالص پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ کیونکہ ہر شخص نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میرے ایک گلاس سے دودھ بھرے تالاب میں کچھ فرق واقع نہ ہو گا۔

اس مثال سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہئے کہ اگر ہم سب انفرادی سوچ اور انفرادی فائدہ نظر رکھیں گے تو پورا معاشرہ ہی بگڑ جائے گا اور اگر ہم سب تھوڑی تھوڑی سی انفرادی اصلاح شروع کر دیں تو انشاء اللہ عنقریب معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ مثال

ایک فکر مند نوجوان ہر وقت دنیا کے مسائل اور خامیوں پہ وقت صرف کرتا تھا اور ہر وقت محفل میں معاشرہ کی ناہمواریوں پہ ٹسوئے بہاتا تھا۔ ایک روشن ضمیر بزرگ سے اس کی بات ہوئی اور اس کی وہی روش برقرار تھی۔ اس بزرگ کو ایک ترکیب سوچ بھی۔ اس نے ایک سے کاغذ پہ ایک جانب دنیا کا نقشہ بنایا اور دوسری جانب اس لڑکے کی تصویر بنائی۔ پھر اس کاغذ کو اس لڑکے سے کہا کہ اب تم ان ٹکڑوں کو جوڑ کر دنیا کا نقشہ درست ترتیب میں لگاؤ۔ نوجوان نے لاکھ کوشش کی مگر نقشہ درست نہ ہوا۔ پھر اس بزرگ نے اسے کہا کہ اب تم دوسری طرف سے اپنی تصویر درست کرو۔ نوجوان نے فوراً 'ناک' 'کان' آنکھیں وغیرہ درست ترتیب میں لگا دیئے۔ بزرگ نے کہا کہ اب تم تصویر پلٹ دو۔ دوسری جانب دنیا کا نقشہ بھی درست ہو گا۔ اس بزرگ نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو اگر تم دنیا کے کیرے نکالنے ہی میں لگے رہو دنیا کبھی نہ سدھرے گی لیکن جب تم اپنی تصویر کی مانند خود کی اصلاح کر لو گے تو دنیا بھی سدھرنے لگے گی۔

مسلمانوں میں جو اخلاقی قباحتیں دکھائی دیتی ہیں وہ خود احتسابی سے عدم توجہ کے باعث پیدا ہیں۔ اگر ہر مسلمان روزانہ 5 منٹ بھی اپنی اصلاح کی فکر میں صرف کر لے تو انشاء اللہ بہت عرصہ میں معاشرہ کو بھی سدھرا ہوا پائے گا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

عبدالقیوم

درس قرآن

(مولانا امیر الدین مہر)

لہارت و صفائی

يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
امسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين وان كنتم جنباً فامسحوا (المائدہ 5-6)
”اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھو تو چہانے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو“
پنے سروں پر مسح کرو (ہاتھ پھیر لو) اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو اور اگر جنابت کی حالت میں ہو
”نہا کر پاک ہو جاؤ“

يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن
بتسكّر ولو يك فاصبر (المدثر 1-7)
”اے کبل لپیٹ کر لیٹنے والے! اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور
اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لئے اور
اپنے رب کی خاطر صبر کرو“

فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين (التوبہ 9-108)
”اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی
پسند ہیں“

عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شرط
لايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ او تملأ ما بين
لسموت والارض والصلوة نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقرآن حجه لك او
عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها (رواه مسلم)

ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طہارت
پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور کلمہ الحمد للہ میزان اعمال کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ بھر دیتے
ہیں آسمانوں کو اور زمین کو اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل و برہان ہے اور صبر اجالا ہے اور قرآن
جنت ہے یا تو تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ ہر آدمی صبح کرتا ہے پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے

پس یا تو اسے نجات دیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔

عن مسعود بن ابی وقاص قال قال النبی صلی اللہ علیہ ان اللہ طیب یحب الطیب
ان اللہ نظیف یحب النظافۃ ان اللہ جواد یحب الجود فنظفوا انیتکم ولا تشبهوا
بالیهود (الترمذی)

”مسعود بن ابی وقاص“ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو
کرتا ہے، اللہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے اور اللہ سخی ہے سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اپنے
اپنے (گھروں کے) معنوں کو پاک و صاف رکھو اور یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو“
حضرات گرامی!

اسلام نے اپنے پیروکاروں کو طہارت و نظافت کا جو نظام دیا ہے وہ ایسا جامع، مکمل اور
ارفع ہے کہ جس کی مثال دوسری تہذیبوں، تمدنوں، مذاہب اور رسم و رواج میں ملنی مشکل ہے
اس نظام کے لئے طہارت کا جو جامع اور مثالی لفظ قرآن مجید اور حدیث شریف میں آیا ہے خود
کی مثال دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔

اسلام کے نظام طہارت و نظافت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حقیقی اور مکمل طہارت میں
جان، روح و قلب، فکر و عمل اور اعضاء و جوارح سب کی پاکی ضروری ہے۔ انسان کی برتری
شرف کا راز اسی طہارت میں مضمر ہے اور آنحضرت ﷺ فداہ ابی و امی نے الطہور شطر الایمان
(طہارت نصف ایمان ہے) فرما کر اس کی اہمیت واضح کر دی ہے۔ اگر اس کا تعلق قلب و فکر
ذہن سے نہ ہوتا اور صرف ظاہری پاکیزگی اور صفائی مراد ہوتی تو اسے نصف ایمان نہ کہا جاتا
طہارت کی اپنی وسیع معنویت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید میں آمدہ کلمہ طہارت
کیجئے۔

قرآن مجید میں طہارت کے مصدر ”طہر“ سے اکتیس کلمات آئے ہیں ان میں سے سولہ کلمہ
روحانی، قلبی، اخلاقی اور ذہنی طہارت اور پاکیزگی کے لئے ہیں اور پندرہ کلمات جسمانی،
طہارت کے لئے ہیں۔ ان تمام آیات کو سامنے رکھ کر جن میں طہارت کا کلمہ آیا ہے، امام غزالی
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کی جلد اول کے صفحہ نمبر 131 پر طہارت کی چار قسمیں
کی ہیں۔

1۔ ظاہری جسم کو حدث (بے وضو ہونے اور غسل سے ہونے سے)، نجاست اور فضلاً

سے پاک کرنا۔

2- جسم کے اعضاء کو ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک کرنا۔

3- دل کو باطل شہوات، تکبر، حسد، حرص، کینہ، بغل اور ہر قسم کے اخلاقِ رذیلہ سے پاک

کرنا۔

4- دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا ہر قسم کے خیالات سے پاک کرنا۔

ان مراتب کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ انسان پہلے عقائدِ باطلہ سے اپنے آپ کو پاک کرے، صحیح عقائد کو دل نشین کرے پھر ان تمام کاموں کو جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ترک کر کے خود کو گناہوں سے پاک کرے اور وہ تمام احکام بجالائے جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔

چنانچہ طہارت کے دائرے میں عقائد و خیالات، کفر، شرک، اوہامِ جاہلیت کے نظریات و تصورات سے قلب و ذہن کی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی جیسے جسم، کپڑوں اور بیٹھنے کی جگہ اور ماحول کی پاکیزگی و صفائی، نیز برتنوں اور مکان اور ساز و سامان کی پاکیزگی سب کچھ شامل ہے۔

اسلام نے طہارت کا حکم روز اول سے ہی دیا تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کو دو کام سکھائے ایک نماز کی ادائیگی اور دوسرا وضو کرنا۔ نماز میں تین قسم کی جسمانی پاکیزگی ضروری ہے۔ ایک حدثِ اصغر (بے وضو ہونے) اور حدثِ اکبر (غسل کی حاجت ہونے) سے پاک ہونا، دوسرا کپڑے پاک ہونا اور تیسرے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ گویا اس طرح تین قسم کی طہارتوں کا حکم دے دیا گیا۔ آپ نے فرمایا الصلوۃ الطہور یعنی نماز کی کنجی طہارت ہے۔

دوسری وحی کا نزول سورہ المدثر سے ہوا۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہوا واثابک فطہروا لرجز فہاجر ”اپنے کپڑے پاک رکھئے اور گندگی سے دور رہئے“

مفسرین کرام نے کپڑوں کی پاکیزگی سے مراد ان کو ظاہری گندگی سے پاک و صاف رکھنا، اخلاقی عیوب جیسے تکبر و فخر و ریاء و نمائش، شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ سے پاک رہنا اور اخلاقی برائیوں سے اپنا دامن پاک رکھنا لیا ہے۔ اسی طرح گندگی سے مراد ہر نوع کی گندگی ہے چاہے عقائد و خیالات کی ہو یا اخلاق و اعمال کی ہو یا جسم و لباس اور رہن سہن کی ہو۔

خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم و تزکیہم بہا وصل علیہم ان صلوٰتک سکن لہم

واللہ سمیع علیم (آیت ۹-۱۰۳) اے نبی ﷺ تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور (نیکی کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری ان کے لئے تسکین کا باعث ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔

یہاں طہارت سے مراد گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں سے پاک کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کی متعدد آیات میں طہارت کا استعمال روحانی، اخلاقی اور قلبی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے ہے۔

محترم حضرات!

مختصراً یہ کہ اسلام میں پاکیزگی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک روح کی پاکیزگی جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تمام قسم کی برائیوں سے پاک و صاف رکھے۔ روح کی ناپائیاں اور نجاستیں بد اخلاقیات اور برائیاں ہیں جن کے اختیار کرنے سے انسان کی روح گندی اور میلی ہو جاتی ہے۔ شرک، توہم، جھوٹ، رغبت، حسد، کینہ، بغض، نفرت، عصبیت، غصہ، بخل، خیانت اور بددیانتی وغرور اور خود بینی و خود نمائی وغیرہ۔ روح کی پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان برائی اور گناہ سے موڑ کر اپنے آپ کو اچھی عادتوں اور اچھے اخلاق سے سنوارے۔ جس قدر بھی انسان گناہوں اور برائیوں سے بچے گا اسی قدر اس کی روح پاک و صاف اور ستھری ہوتی چلی جائے گی اور روح پاکیزگی کا اثر جسم کی پاکیزگی پر بھی پڑتا ہے۔

دوسری پاکیزگی جسم کی پاکیزگی ہے۔ جسم کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جسم، کپڑوں، اپنے گھر اور ماحول کو ظاہری ناپائیکوں اور نجاستوں سے پاک رکھے۔ گندہ اور میلا کچیلانہ رہے، گندہ سے دور رہے اور گندگی پھیلانے سے بچے۔

آپ ﷺ نے طہارت حاصل کرنے، طہارت قائم رکھنے اور طہارت کا خیال دلوں میں پھیلانے کے مختلف طریقے سکھائے ہیں۔ ان میں سے چند ایک طریقے یہ ہیں۔

(۱) آپ نے فرمایا ”جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو جب تک تین بار ہاتھ نہ دھو لے ان کو ہاتھ کے برتن میں نہیں ڈالنا چاہئے کیونکہ سوتے میں معلوم نہیں اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہے۔“ (شریف)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم کو اپنے جسم کے ہر عضو کی طہارت کا سوتے جاگتے ہر حال میں خیال رکھنا چاہئے۔

ہاتھ کی صفائی پر اس لئے زور دیا گیا کہ برتن سے پانی نکالنے میں نپاک ہاتھ پانی میں بھیگ کر پانی نپاک نہ کر دے۔ اس لئے خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ پانی کے برتن میں اس وقت تک نہ ڈبوئے میں جب تک ہاتھوں کی طہارت کا یقین نہ ہو۔

(2) دانتوں کی گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے لہذا اس کی صفائی ضروری قرار دی، مسواک بنانت ٹھہرایا، فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہو تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم ا۔ (ابوداؤد)

ایک دفعہ کچھ مسلمان حاضر ہوئے جن کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے زرد تھے، تو فرمایا مارے دانت زرد کیوں ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ (مسند احمد جلد ۱ ص ۲۱۴) دوسری حدیث میں ہے کہ واک کرو اس سے منہ صاف رہتا ہے اور یہ رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جب بھی جبریل برے پاس آئے مجھے مسواک کی تاکید کی جہاں تک کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر اور بری امت پر یہ فرض ہو جائے۔ (ابن ماجہ)

(3) عام راستوں اور درختوں کے سایہ میں قضائے حاجت نہیں کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد) یہ اس لئے کہ راستہ چلنے والوں اور درخت کے سایہ میں بیٹھنے والے مسافروں کو اس نجاست اور گندگی سے تکلیف نہ ہو۔

(۴) ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر کے پھر اس میں غسل کرنا جائز نہیں، ایسے ٹھہرے دئے پانی میں غسل جنابت بھی نہیں کرنا چاہئے، بلکہ مجنب کو چاہئے کہ اس سے پانی لے کر غسل لے۔ کیونکہ ہماری تھوڑی سی سہل انگاری سے وہ پانی دوسروں کے لئے نپاک یا قاتل کراہت لہ عام حالت میں خود اس کی طبعیت کے لئے گھن پیدا کرے گا۔

(۵) بلا ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس حالت میں یہ خوف ہے کہ شباب کے چھینٹے جسم پر پڑ جائیں۔ اس طرح بے ستری کا بھی امکان ہے اور وقار کے بھی خلاف ہے۔

(۶) پیشاب نرم زمین پر کرنا چاہئے سخت زمین پر پیشاب کی چھینٹے اڑ کر جسم پر پڑ سکتے ہیں۔ نیز کسی کے گھریا مکان کی دیوار کی بنیادوں کے پاس پیشاب نہ کرنا چاہئے۔

(۷) غسل خانہ کی زمین میں پیشاب نہیں کرنا چاہئے۔ خصوصاً جب کہ وہ کچی ہو کیونکہ جگہ کی گندگی اور نپاکی سے پانی کی پھٹیٹیں گندی اور نپاک ہو کر اڑیں گے اور بدن کو نپاک کریں گی یا

نپاک ہونے کا وسوسہ دل میں پیدا کریں گی۔

(۸) بول و براز کے بعد استنجا کرنا چاہئے۔ ڈھیلے یا کسی اور پاک و جاذب چیز سے صفائی۔

پانی سے دھولینا اچھا ہے۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ اس میں داہنا ہاتھ نہ لگایا جائے۔

(۹) طہارت کے بعد پانی کے علاوہ مٹی سے بھی ہاتھ دھونا چاہئے۔

(۱۰) ہفتہ میں ایک روز ہر مسلمان پر غسل کرنا، کپڑے بدلنا، عطر اور تیل لگانا مستحسن ہے۔

بعض فقہاء اور محدثین کے نزدیک حدیث کے الفاظ کی بنا پر غسل واجب ہے۔ حضور اکرم ﷺ

نے فرمایا۔

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (بخاری)

یعنی ہر بالغ شخص پر جمعے کے دن غسل کرنا لازم ہے۔

اسلام نے اس لئے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے، جو مسلمانوں کے عام اجتماع کا دن ہوتا ہے اور

کی وجہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ بیان کی ہے کہ عرب کے لوگ سخت تنگدست اور

پوش تھے اور محنت مزدوری کرتے تھے۔ ان کی مسجد نہایت تنگ اور چھت نہایت پست تھی

چھپر کی تھی۔ ایک بار گرم دن میں رسول اللہ ﷺ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آئے تو لوگوں

اس پشیمین میں اور اس کی بو کے پھیلنے سے ہر شخص کو تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ

محسوس کی تو فرمایا کہ لوگو! جب یہ دن آئے تو غسل کر لیا کرو اور ہر شخص کو جو بہترین تیل اور

میسر ہو سکے لگائے (ابوداؤد) بودار چیز مثلاً "لسن یا پیاز کھانے کے فوراً بعد بغیر منہ صاف کئے مسجد

آنے کی ممانعت بھی فرمائی (مسلم) چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

من اكل ثوما" اور بصلاً فليعتزل مسجدنا وليقعلن في بيته (بخاری)

جس نے پیاز یا لسن کھایا وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھے۔

(۱۱) جمعہ کے علاوہ عام حالات میں بھی انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہئے، چنانچہ ایک بار جب

رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ اس کے بال

بال کے ہموار کرنے کا سامان نہ تھا؟ ایک دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا

اس کو پانی نہیں ملتا تھا، جس سے وہ اپنے کپڑے دھو لیتا۔ (ابوداؤد)

اور آپ ﷺ نے فرمایا۔

"اللہ تعالیٰ میلے کپڑے اور پھوہڑ کو پسند نہیں کرتا"

اسی کے ساتھ اسلام نے طہارت و نفاخت کی تعلیم میں سادگی اور بے تکلفی کو بھی ملحوظ رکھا ہے اور ایسی تعلیم نہیں دی ہے جو غلو اور وہم و وسوسہ کی حد تک پہنچ جائے۔ اس بنا پر اسلام نے بعض ان سختیوں کو دور کیا ہے جو اس معاملہ میں اور مذاہب میں پائی جاتی تھیں۔ مثلاً یہودیوں کے نزدیک نپاک شخص سنانے کے بعد بھی اس وقت پاک ہوتا تھا جب آفتاب غروب ہو جائے البتہ بے اضمیالی برتے اور پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہ کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپؐ نے دو قبروں والوں کو عذاب میں مبتلا پایا تو ارشاد فرمایا۔

یَعَذِّبَانِ وَمَا يَعْذِّبَانِ فِیْ کَثِیْرٍ ثُمَّ قَالَ یٰلَیْکَ اَیُّهَا اَحَدُهُمَا لَا یَسْتَمِرُّ مِنْ بَوْلِهِ وَکَانَ اٰخَرُ

بِمَشْنٰی بِالْاُتْمِیْمِہ

”ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ دونوں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے پیشاب (کے قطروں) سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا پھٹیاں کھاتا تھا“

جسم و روح کی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ اسلام اس ماحول کی پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کی بھی تعلیم دیتا ہے جس میں انسان رہتا ہے مثلاً جس گھر میں وہ رہتا ہے اسے صاف ستھرا رکھے اور ہر ایسی چیز سے پرہیز کرے کہ جسے دیکھ کر دو سروں کو کراہت آتی ہو یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو مثلاً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کا کوڑا کرکٹ اپنے دروازے کے سامنے سڑک پر یا گلی میں ڈال دیتے ہیں اس سے ایک تو خود ان کے گھر والوں کا پھوہڑپن ظاہر ہوتا ہے دوسرے راہ چلنے والوں کو ان کے عمل سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح راستوں میں تھوکنے، بار بار ٹاک میں انگلیاں ڈال کر میل نکالنا، سالیہ دار درختوں کے نیچے اور گزر گاہوں میں پیشاب کرنا، یہ سب چیزیں صاف ستھرے ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ اسلام ان سب باتوں کو طہارت اور تہذیب کے خلاف قرار دیتا ہے۔

طہارت اور صفائی

طہارت اور نفاخت یعنی پاکی اور صفائی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ایک چیز صاف ہے تو فردی نہیں کہ وہ پاک بھی ہو اسی لئے پاکیزگی کا اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ بالکل منفرد اور ممتاز ہے۔ البتہ اسلام نے پاکی اور صفائی دونوں کی تعلیم دی ہے۔ ان میں سے کسی کو ترک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ہے کہ پاکی پر نسبتاً زیادہ زور دیا گیا کیونکہ صفائی پاکی کے بغیر بے معنی ہو جاتی ہے۔

اگرچہ بجائے خود صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔
 دنیا کی بیشتر قومیں صرف ظاہری صفائی کی تہذیب اور ثقافت کا جز سمجھتی ہے اور پاکیزگی پر
 توجہ نہیں دیتیں اسلام کی مطلوبہ پاکیزگی ان قوموں میں مفقود ہے۔ لباس اگر میلا ہو جائے یا اس
 وجہ آجائے تو مذہب لوگ فوراً اسے تبدیل کر لیتے ہیں اور یہ درست بھی ہے مگر آنکھوں سے
 دیکھی جانے والی گندگی کی چاہے کتنی ہی مقدار اس میں جذب ہو جائے تو وہ کبھی اسے بدلنے
 ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

حضرات گرامی!

مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کو طہارت و نظافت کی
 زبردست تعلیم دی گئی وہ کس طرح دوسری قوموں کی مقابلے میں مطلوبہ معیار سے نیچے گر گئی
 کہ بعض اوقات اسے یہ طعنہ سننا پڑتا ہے کہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے لیکن مسلمان گند
 لوگ ہیں۔ اس تاثر سے اختلاف کیا جائے یا اتفاق۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی طہارت
 طہارت اور صفائی کے لحاظ سے قابل اصلاح ہے۔ اگر آپ مسلم سماج کا سنجیدگی سے جائزہ لیں
 آپ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے موجودہ رویوں میں بڑا فرق محسوس کریں گے۔ ایسا گناہ
 کہ ذوق جمال تو بہت دور کی چیز ہے ان میں شہری ذوق اور اجتماعی زندگی کے لوازمات کی بھی
 کمی ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ مسلمان دنیا میں اعلیٰ ایمانی قوت کے ساتھ اعلیٰ درجے کی نفاست
 قوم کی حیثیت سے متعارف ہوتے اور دنیا کو ایمان کے ساتھ پاکی صفائی کی دعوت دیتے مگر وہ تو
 ہی اپنی راہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اس صورت حال پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے اور مسلمانوں کو طہارت
 طہارت و نظافت کے اعلیٰ نظام سے آگاہی حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونا چاہئے اور اسلام کی
 تعلیم کا عملی نمونہ بننا چاہئے اور دنیا کو اس اعلیٰ پاکیزہ نظام کی دعوت دینی چاہئے تاکہ وہ کھویا ہوا
 واپس آئے اور مسلمان اسلامی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کر سکیں۔

درس حدیث

(رانا محمد اعجاز)

ابن ابی ہریرہؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلفت النار بالشہوات وحلفت
بجنتہ بالمسکرات

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ دوزخ شہوات و
ذرات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت سختیوں اور مشقتوں سے گھری ہوئی ہے"

مطلب یہ ہے کہ جو اعمال انسان کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں ان میں عموماً "نفس کی شہوت
و لذت کا برا سامان" ہے اور جو اعمال انسان کو جنت کا مستحق بنانے والے ہیں وہ عموماً "نفس انسانی کے
لئے شائق اور گراں ہیں پس جو شخص نفس کی خواہشوں سے مغلوب ہو کر برائی کا ارتکاب کرے گا
اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو گا اور اللہ کا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی مشقتوں کو برداشت کرے گا
اور خواہشات والی خوشگوار اور لذیذ زندگی کی بجائے احکام الہی کی اطاعت والی مجاہدے کی زندگی
گزارے گا وہ جنت میں اپنا مقام حاصل کرے گا اسی حدیث مبارکہ کی حقیقت کو ایک اور عنوان
کے تحت رسول کریم ﷺ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جس سے مذکورہ بالا حدیث کو سمجھنا
اور آسان ہو جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا
تو اپنے مقرب فرشتے جبرئیل سے فرمایا تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس
میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کیں ہیں چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت و لذت کے
ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے تیار کئے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور
ماضر ہوئے اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی عزت و عظمت کی قسم آپ نے جنت کو ایسا حسین بنایا
ہے اور اس میں راحت و لذت کے ایسے ایسے سامان پیدا کئے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے
گا وہ ضرور پہنچے گا یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا اور پھر اس میں
پہنچنے کے لئے جو اچھے اعمال کرنے چاہئیں وہ پوری مستعدی کے ساتھ وہی اعمال کرے گا اور جن
بے کاموں سے بچنا چاہیے ان سے پوری طرح بچے گا اور اس طرح جنت میں پہنچ جائے گا۔ پھر

اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا اور جبریل سے فرمایا کہ اب جاؤ اور پھر جنت کو دیکھو۔ وہ پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا اور اس مرتبہ آکر فرمایا کہ باری تعالیٰ قسم ہے کہ اس کی عزت و عظمت کی اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہ جاسکے گا یعنی جنت میں جانے کے شرعی احکام کی پابندی کی گھائی کو عبور کرنے کی جو شرط آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لئے اتنی شان اور اس قدر دشوار ہے کہ اس کو کوئی پورا کر سکے گا۔ اس لئے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید کوئی نہ حاصل کر سکے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبریل سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ دیکھو چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور آکر عرض کی خداوند آپ کی عزت کی قسم آپ دوزخ کو ایسا بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن لے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات اور نفسانی لذات سے گھیر دیا یعنی نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لئے بڑی کشش ہے جہنم کے گڑے اس کی باڑ لگادی اور اس طرح جہنم کی طرف جانے کے لئے ایک بڑی کشش پیدا کردی اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ آپ پھر جا کر اس دوزخ کو دیکھو۔ جبریل پھر گئے اور جا کر اس کے ارد گرد شہوات و لذات کی جو باڑ لگائی گئی تھی اس کو دیکھا اور آکر عرض کی خداوند آپ کی عزت و جلال کی قسم اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائیں۔ یعنی جن شہوات و لذات سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لئے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے اور اس لئے خطرہ ہے کہ بے چاری ساری اولاد آدم نفسانی لذات و شہوات کی کشش سے مغلوب ہو کر دوزخ ہی میں نہ پہنچ جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لئے خاص سبق ہے کہ نفسانی خواہشات جو بظاہر بڑی لذیذ اور بڑی مرغوب ہیں ہم جان لیں کہ ان کا انجام دوزخ کا دردناک عذاب ہے جس کا ایک لمحہ زندگی بھر کے عیشوں کو بھلا دے گا اور اس کے برعکس احکام الہی کی پابندی والی زندگی جس میں ہمارے نفسوں کو گرانی اور سختی محسوس ہوتی اس کی منزل جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عیش و راحت کے وہ سامان ہیں کہ اس میں قدم رکھتے ہی آدمی عمر بھر کے سارے دکھ اور ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔

جنت میں واپسی

(قبلہ محمد صدیق ڈار توحیدی)

قرآنی ہدایات
اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت اللعالمین ﷺ پر اپنی آخری کتب قرآن کریم نازل فرمائی جس
کے لئے شفا رحمت اور نور کی نعمتیں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی
پہل کرنے کے لئے کامل ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شان نزول اور
تفسیر و تفسیر کی مرکزی حقیقت کے اعتبار سے فرماتے ہوئے بتایا کہ یہ عظیم نعمت اسی لئے
فرمائی گئی ہے کہ اس کی برکت سے عذاب جہنم سے بچ جائے اور منزل مراد حاصل کر لے۔

پھر رسول
فَإِذَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ الْمُسْلِمِ
مُخْرِجِينَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (المائدہ 15-16)
یہ ایک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آچکی ہے جس سے اللہ اپنی
پہل والوں کو ملامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں اندھیروں سے نکال کر
نور لے جاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

وَالَّذِي فُورِضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّیْ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ
ذَابِین (القلم 85)

قرآن نے آپ پر قرآن اس لئے فرض کیا تاکہ آپ کو بازگشت کی جگہ یعنی جنت میں
لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے۔ جو ہدایت لے کر آیا اور
نور میں لے کر آئے ہیں۔

وَالَّذِي قَوْلُهُ الْيَكُ لَخُورِجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
الْمُبِينِ ۝ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ

شديد ○ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل

يغونها عوجا وليك في ضلل بعيد ○ (ابراہیم - 1 سے 3)

”یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لئے نازل کی کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی لے جائیں ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف کے راستے کی طرف۔ وہ ان کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کا ہے اور کافروں کے لئے عذاب سخت کی وجہ سے ہے جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور اللہ کے راستے سے روکتے اور اس کی کجی چاہتے یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں“

ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصلحت

اجرا كبيرا ○ وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا اليما ○

(بنی اسرائیل 9، 10)

”یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جب نیک عمل کر بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے اجر عظیم ہے اور یہ بھی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لئے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے“

چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف رسول بنا اس لئے آپ کا پیام کسی خاص نسل، قوم یا ملک کے باشندوں کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک والی تمام بنی نوع آدم کے لئے ہے۔ آپ نے پوری انسانیت کو عذاب آخرت سے بچنے کی دی۔ قرآن کریم کی عالمگیر دعوت ملاحظہ فرمائیں کہ کس انداز سے تمام انسانوں کو مخاطب ہے۔

يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو ج

والده شيان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور (لقمان)

”لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے

نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آسکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ

نہ ڈالے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے“

اگ سے بچنا اور دو سروں کو بچانا

اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ﷺ پر جو کتاب اتاری گئی وہ پوری انسانیت کے لئے ہے۔ ہر
 انسان کے لئے نور و ہدایت کا سامان ہے جسے حق کی تلاش ہو۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں سے
 نہیں ہوتی بلکہ تمام انسانوں کو مسلمان یعنی اللہ کے مطلق اور تابع فرمان بندے بننے کی دعوت
 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس انسان کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے اس پر یہ فرض بھی
 ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی انسانوں کو بھی جہنم کی آگ میں گرنے سے بچائے۔ جو انسان نور
 سے محروم ہوتا ہے اس کی مثال ایک اندھے کی طرح ہے جو بڑی بے فکری سے اس راہ پر
 چلتا ہے جسے کسی گھرے گڑھے میں پہنچانے والی ہو۔ ہمارے سامنے اگر بینائی سے محروم کوئی
 شخص یا کنوے کے نزدیک پہنچ چکا ہو تو ہم میں سے ہر شخص جس میں انسانیت کی ذرا سی
 حسرت ہو وہ اسے خبردار کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر پکارنے پر بھی وہ نہ رکے تو سارے کام
 خراب ہو جائے گا۔ تاکہ اسے مملکت انجام سے بچالے۔ دین کی تبلیغ کا کام بھی اسی جذبہ کے
 ساتھ رہا جانا چاہئے تاکہ احسن تقویم اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہوا انسان اللہ
 سے مل جائے اگرچہ بظاہر وہ کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو سونے کا کوئی ٹکڑا یا زیور کسی گندگی
 سے بھی نظر آجائے تو ہم سونے کی قدر و قیمت کے پیش نظر گندگی سے صرف نظر کرتے
 تو فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ انسان کے مقام کے ساتھ تو سونے کی کوئی نسبت ہی نہیں اس لئے
 اعلیٰ مقصد ترین کام ہے اور ہر مومن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ بقول شاعر

اگر مہم جو کہ نابینا و چاہ ہست
 اگر خاموش بشیم گناہ است

نابینا دیکھوں کہ کوئی اندھا کنویں کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو اس صورت حال میں
 نہ بچے رہنا گناہ ہے۔ پیچھے بیان کی گئی قرآنی آیات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ
 اللہ تعالیٰ انسان اور بنی نوع انسان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ اللہ
 تعالیٰ کو یاد دلاتے ہیں کہ تم خود بھی گمراہ تھے لیکن ہمارے فضل نے تمہاری دستگیری کی۔
 تم خود ہرگز نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم

میری مخلوق کو میری طرف رجوع کرنے کی دعوت دو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔

وكنتم على شفا حضرة من النار فانقذكم منها (ال عمران - 103)

”اور تم آگ کے کڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچالیا“

بنی نوع انسان کی حقیقی فلاح اور خدمت یہی ہے کہ انہیں عذاب جہنم سے بچالیا

شریعت حقہ کی تعلیم میں یہی تلقین کی گئی ہے کہ اگر تم اکیلے ہو تو اپنے گھر والوں ساتھ

پڑوسیوں کو حسب مقتدر ظلم سے روکو اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ اگر پورا ملک مس

کا ہے تو وہ اپنے پڑوسی ملکوں کے عوام و خواص کو اللہ کی ربوبیت اور الوہیت تسلیم کرنے کی د

دیں۔ اگر ہم من حیث القوم انسانیت کے بے لوث خادم بن کر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی د

خدمت سرانجام دیں تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اقوام عالم کی قیادت و سیادت بھی ہمیں د

دیں گے۔ اللہ کے دین کا اصلاحی کام انہی بنیادوں پر آگے بڑھتا ہے کہ پہلے تو اہل ایمان کی

جماعت تیار کی جائے جس کے ہر فرد کے دل میں اللہ کی رضا کی جستجو موجزن ہو اور عزت و اک

معیار تقویٰ قرار پائے نہ کہ دولت و ثروت۔ پھر اللہ والوں کی اس جماعت کی امارت ان اکو

عند اللہ العلیٰ کم کے اصول کے مطابق اس شخص کے سپرد کی جائے جو ان میں سب سے ا

متقی ہو۔ اس طرح وجود میں آنے والی خیر الامت یعنی بہترین قوم ہی رحمت بن کر کہہ ارض کو عد

انصاف سے بھر سکتی ہے۔ یہ گوہر مقصود مروجہ سیاست کی ڈگر پر چلنے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا

میں موقع پرست، دروغ گو اور چرب زبان لیڈر اللہ تعالیٰ کی بھولی بھالی مخلوق کو دھوکہ دیتے

دھن، دھونس اور دھاندلی کے بل بوتے پر ان کے سروں پر مسلط ہو جاتے اور دونوں ہاتھوں

قوی دولت لوٹتے ہیں۔ علامہ محمد اقبالؒ نے ان انسان نما شیطانوں کے کرتوت ظاہر کرنے کے

اپنے کلام میں ابلیس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کروائی کہ اب زمین پر میری ضرور

نہیں رہی کیونکہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام اہل سیاست نے سنبھال لیا ہے۔ حکیم الامتؒ

امت مسلمہ کو راہ راست دکھاتے ہوئے فرمایا۔

پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دیں میں ہو
ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا اک ثمر

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شہر

نیل
مضمون ختم ارسل اللہ علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق انسانوں کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانا
قوی اختیار کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دور رہیں اور اللہ
کی رضا والے اعمال اختیار کر کے جنت میں داخل ہونے کے اہل بن جائیں۔ آپ نے ارشاد
فرمایا کہ اس شخص کی ہے جس نے رات کے وقت جنگل میں آگ روشن کی تو کھڑے اور
بیکار ہو گیا۔ اس کے روکنے کی ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ اس میں گرے پڑتے ہیں۔
اس لئے کہ انسانوں کو کھڑے ہو کر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ہیں کہ پھر بھی اس
آگ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوزخ کی آگ سے بچنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل
دین کو دعا فرمائی۔

في الدنيا حسنته وفي الآخرة حسنته وقنا عذاب النار

ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے

مذہبی نے اہل ایمان کو بھی یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے پاس اور ارد گرد بسنے والے دوسرے کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے پوری جدوجہد کریں کیونکہ اس سے بڑی انسانیت کی خدمت نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

بِالَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكَه

لئلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون (التحریم-6)

سوال: والدین والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی
 اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ جو اللہ کے ارشاد کی نافرمانی نہیں
 کر سکتے۔

نہیں مہارکہ میں اللہ علیم و خبیر نے اہل بیت نہیں فرمایا تاکہ اصلاح کا دائرہ اہل و عیال محدود نہ ہو کر نہ رہ جائے۔ اہل ایمان کو یہ دعوت اہل محلہ، اہل شہر اور اہل ملک کی حدود

پار کر کے اہل عالم تک پہنچانے کا منصب عطا ہوا ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ پہلے جس انسان کو دوزخ سے بچانے کے لئے حکم دیا گیا ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ اگر ہم کھلوانے والے اس آیت کے صرف پہلے جزو پر عمل کر کے دکھائیں اور خود بچے پہ مومن بن جائیں تو عالمی اسلامی انقلاب کی راہ ہموار ہو جائے۔ پھر یہ دائرہ وسیع سے وسیع تر جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اسم محمد ﷺ کا اجالا پورے عالم میں پھیل جائے۔

☆ فلاح انسانیت کا دستور

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر امت مسلمہ کو کفر اور اہل کتاب کی دوزخ ان کے طور طریقوں پر عمل کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ تاکید کی ہے کہ میرے رسول ﷺ اطاعت و اتباع کرتے ہوئے میری بندگی کی راہ پر چلتے رہو۔ کہ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ یہ ہم کہ میری محبت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور گروہوں میں نہ بٹ جانا ورنہ تمہارا اکھڑ جائے گی۔ اس وقت تم دنیا کی بہترین قوم ہو۔ جس طرح میرے رسول ﷺ نے میرا تک پہنچایا اور اپنی زندگی سے اس کی عملی تفسیر کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح یہ دین پوری انسانوں تک پہنچانے کے لئے تمہیں امت وسطیٰ کا کردار ادا کرنا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے دین کے علمبردار اور اس کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کے خلقِ عظیم کی حال انسانیت کی خادمِ آخری قوم ہو جسے اسی لئے تیار کیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کو آگ میں گرنا بچاؤ۔ بھلائیوں کو فروغ دو اور برائیوں کو روک دو۔ تم صلوٰۃ و زکوٰۃ کے پابند رہتے ہوئے اللہ کی محبت کا دامن تھامے رہو گے اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کے کام میں اللہ تعالیٰ کے مددگار بنے رہو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ جب تک اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے دنیا کی کوئی قوم نہ تو تمہیں نقصان پہنچا سکے گی اور نہ ہی تم پر کوئی ملک غالب آ سکے گا۔ قرآن میں ایک مقام پر مسلسل بارہ آیات میں اہل ایمان کے لئے ایک ایسا لائحہ عمل دے دیا گیا ہے جو دور میں امت مسلمہ کو راہنمائی مہیا کرتا رہے گا۔ نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ راہنمائی بنیادی اصولوں کی حامل ان آیاتِ بینات کا سلیس ترجمہ یہاں درج کر دیا جائے۔

(۱) اے ایمان والو! اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کھامان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے

کافر بنادیں گے۔
(2) اور تم کفر کو نکر کرو گے جب کہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں

ل کار رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن تھام لیتا ہے اسے صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا ہو گئی۔
(3) اے ایمان والو! اللہ کے لئے تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوے کا حق ہے اور

میں موت نہیں آنی چاہتے مگر مسلمان کی حیثیت سے۔
(4) تم سب مل کر اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہو جانا۔ اللہ نے تم پر جو
ت فرمائی اسے یاد رکھو۔ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال
دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے
اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنی آیات کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم
ایت پاؤ۔

(5) اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام
کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔
(6) اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے اور واضح احکام آنے کے بعد ایک
دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذابِ عظیم ہو گا۔

(7) قیامت کے دن کچھ چہرے سفید اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ
ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے
بے عذاب چکھو۔

(8) اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان
میں ہمیشہ رہیں گے۔

(9) یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ اہل عالم پر ظلم
نہیں کرتا چاہتا۔

(10) اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور سب کام کا فیصلہ
کرنے کے لئے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

(11) تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ تم بھلائی کے کام کرنے کو اور ضرر رساں کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان آتے تو ان کے لئے اچھا ہوتا۔ ان میں کچھ ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر نافرمان ہیں۔

(12) یہ اہل کتاب تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر نہ لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر کہیں سے مدد نہ کئے جائیں گے۔ (آل عمران: 111)

صحابہ کرامؓ نے قرآن حکیم کی تعلیم پر حضور سرور کائنات ﷺ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کیا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے زندگی کے ہر شعبے میں ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دئے جو تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے وعدے دائمی اور سچے ہیں۔ اکیسویں صدی کی سچی کتاب ہمارے پاس موجود اور اس کے سچے رسول ﷺ کی حیات طیبہ کا لحظہ ملحوظ ہے۔ اگر ہم خواب غفلت سے بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور اپنی زندگیوں کو اسوہ رسول ﷺ کے سانچے میں ڈھال لیں تو اللہ کی رحمت سے امید کامل ہے کہ وہ پھر سے ہم اپنی نصرت سے نواز دے اور امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ عطا کر کے اقوام عالم کی سیادت اس کے سپرد کر دے۔ اوپر دی گئی آیات میں عالمگیر اصلاحی مشن کی بنیاد اللہ کی بندگی، مودت و محبت، مساوات و اخوت اور احترام آدمیت پر رکھی گئی ہے۔ اقامت صلوٰۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نظام نافذ کرنے کی راہ سلجھائی گئی ہے۔ اس طرح بتدریج پورے انسانیت کو نظام رحمت کے تحت لایا جائے جس میں ہر انسان کے لئے بنیادی ضروریات کی فراہمی، جہی و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور اپنے عقیدہ پر عمل کی آزادی کی ضمانت ہو۔ ایسے مثال عالمگیر امن کے داعی اور فلاح انسانیت کے ضامن نظام کی مخالفت صرف وہی قوم کرے گی جس کی بقاء کا انحصار کمزوروں کے استحصال اور مجبوروں کا خون چوسنے پر ہو گا۔ ایسی آدم آزاد قوم کا وجود انسانیت کے لئے ناسور کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی قوت کا توڑنا ہر لحاظ سے بنی نوع انسان کے دکھوں کا مداوا کرتا ہے۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دے رکھا ہے کہ اس قدر قوت کا سامان اور مواصلات کے ذرائع تیار رکھو کہ تمہارے دشمنوں پر تمہاری ہیبت طاری رہے۔ اگر

لیا۔ شیطان پر مشتمل کسی بد طینت قوم نے تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا خطرہ مول لیا تو اس کا نذر نکلتا ہی ہوگی۔ تمہاری جنگ ہوس ملک گیری اور حب جاہ و مال کا شاخسانہ نہیں بلکہ میری وہ میں میری رضا کی خاطر جہاد ہے۔ تم انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے لئے نہیں بلکہ انہیں ہر نوع کی ای سے آزادی دلانے کے لئے جنگ کرتے ہو اس لئے میری تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔

اصلاح فرد کی اہمیت

برادران کرام! قومیں افراد سے بنتی ہیں۔ جس قوم کے افراد خدا خوف، وفا شعار، دیانتدار اور بردار ہوتے ہیں وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے چلی جاتی ہے اور جس کے افراد اخلاق و کردار سے ری اور ہوا و ہوس کے پیجاری ہوں اس کے زوال کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور نبی کریم ﷺ کی تعلیم کے مطابق سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے اور سارے نیک کاموں کا منبع اللہ جل کا خوف اور تقویٰ ہے یہی ایمان کا خلاصہ ہے۔ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور خیر کی زندگی کو تسلیم کرتا ہو اس کے لئے جرم و گناہ کی زندگی بسر کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل در ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوموں کی تعمیر کا کام ہمیشہ افراد کی تعلیم و تربیت سے شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے دین میں بھی اصلاح کے لئے یہی فطری طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔

کسی عمارت کی تعمیر کے لئے استعمال کی جانے والی اینٹیں اگر پختہ، مضبوط، اور معیاری ہو گئی تو رت بھی پائیدار بنے گی اور اگر ناقص اینٹیں اور گھٹیا مسالا استعمال ہو گا تو بظاہر بڑی عالیشان اور راستہ پیراستہ عمارت کسی بھی وقت دھڑام سے گر سکتی ہے۔ آپ ذرا اپنے وطن عزیز جسے لاکھوں دل اور عصمتوں کی قربانی دے کر حاصل کیا گیا کے معاملات پر نگاہ ڈال لیں۔ آزادی کی بدولت ماسب سے بڑی اسلامی مملکت کی باگ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ماہرین کے انتظام و انصرام کو اس طرح چار چاند لگاتے کہ اصلاح و فلاح، عدل و انصاف، امن مان اور ترقی و خوشحالی کے لحاظ سے بیرونی دنیا اسے ایک مثالی ملک تسلیم کر کے دین اسلام کی نیت کی قائل ہو جاتی۔ وائے ناکامی کہ ترقی و وسعت تو درکنار ہم اس ملک کو سنبھال بھی نہ سکے ہمارے نادانیوں اور کفار کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ہمارا مشرقی بازو ہم سے الگ ہو گیا۔ اتنے سے سانحہ کے باوجود بھی ہم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا اور ہمارے اخلاقی انحطاط کے سبب ہماری

معیشت اور معاشرت کے ہر شعبے کا آج جو حال ہے اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی قوم کے اخلاق و کردار کی اس سے مکمل غفلت برتی اور تاہوازاہی روش پر گامزن ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اقوام عالم میں باوقار مقام حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے عقائد کے مطابق پوری تہذیب کی جائے اور ملی مقاصد کے حصول کی خاطر ان میں یک جہتی اور یک رنگی پیدا کی جائے۔ عظیم کام کی انجام دہی کے لئے کلمہ طیبہ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا متفقہ اور راہنما اصول موجود ہے جس کی روشنی میں تمام افراد کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اتباع کی تربیت میں ڈالنا باکردار، باوقار اور خوددار مومن بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ انسان تمام اعضاء اس کے دل کے تابع ہیں گویا جسم کی مملکت پر دل کی حکمرانی ہے۔ دل ہی وہ مرکز جہاں خواہشات جنم لیتی ہیں۔ اگر یہ مرکز درست ہو جائے تو اس میں مال و جاہ کی ہوس کی بجائے تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر جاگزیں ہو جاتی ہے اور انسان کا نکتہ نظر، طرز فکر اور اسلوب زندگی تبدیل جاتا ہے۔ یہ انقلاب اقوال باللسان سے نہیں بلکہ تصدیق بالقلب سے برپا ہوتا ہے۔ زبانی اقرار تبھی قابل اعتبار ٹھہرتا ہے جب دل بھی اس کی گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت 14 میں فرمایا ہے کہ ”صرف زبانی دعویٰ کرنے سے تم مومن نہیں بن گئے“ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا“

ایمان جب دل میں گھر کر لیتا ہے تو انسان کو یقین کا یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا خالق مالک جو تمام بنی نوع انسان کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کر کے اعمال کی جزا و سزا دیگا وہ ہر وقت میرے ساتھ موجود، میرے تمام اعمال کو دیکھتا اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا۔ اور اس کے خفیہ کارندے میرے تمام اقوال و اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں اس لئے وہ آخرت میں عذاب سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر ہر برائی سے بچنے اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول ﷺ کو پورا انسانیت کی اصلاح و ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا لیکن آپ نے اس کام کو ایک ایک فرد کی اصلاح

ہوئے تدریجاً آگے بڑھایا۔ یہاں تک کہ برسوں کی جدوجہد اور ان تھک محنت سے چند ہزار
 من قدس یا مشتمل وہ جماعت تیار ہو گئی جسے اللہ تعالیٰ نے خیر الامت کے خطاب سے مشرف
 بلکہ حضور ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ آپ کے بعد آپ کے
 من صحبت سے تربیت پانے والے صحابہ کرام ؓ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بھروسہ پر دین رحمت کو
 ہی دنیا میں پھیلانے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور ہر قدم پر فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے
 یہ کام نسل بعد نسل آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس دور میں تعمیر ملت اور اصلاح امت کا کام منہاج
 ت پر چلنے سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت امام مالک ؒ کا مشہور قول ہے کہ اول دور میں جس
 بنیت امت کی اصلاح ہوئی تھی آخری دور میں بھی اسی طرح سے ہوگی۔

میرے پیارے بھائیو اور جان سے عزیز بیٹو! ہمارے ہادی و مرشد حضرت خواجہ عبدالحکیم
 مدنی نے سلسلہ عالیہ توحیدیہ کی بنیاد قرآن و سنت کے محولہ بالا اصولوں کے مطابق رکھی اور اس
 عمل تعلیم اور متعلقہ قواعد و ضوابط بڑی تفصیل کے ساتھ ”تعمیر ملت“ ”چراغ راہ“ اور
 دین توحیدیہ“ میں درج فرمادیئے۔ آپ نے اصلاح کا یہی طریقہ تلقین فرمایا کہ سلسلے میں شامل
 ہونے والے اسلام کے بنیادی فرائض کی پابندی کے علاوہ ذکر نفی اثبات اور پاس انفاس کے ذریعے
 باکھوار اور صاف کر لے اس کے ساتھ ہی غصہ و نفرت کی مکمل نفی کر کے عالمگیر محبت اور
 ان کے ذریعے اپنے اخلاق و کردار کا تزکیہ کرے۔ اس تعلیم پر عمل کرنے سے جب اللہ کے
 باکرم کے فضل دل میں مطلوبہ روحانی قوت اور جذب کی قوت پیدا ہو جائے تو پھر قلبی توجہ
 روحانی فیض کے ذریعے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے کام میں لگ جائے۔
 سلسلے میں روحانی طاقت اس لئے حاصل نہیں کی جاتی کہ شعبدے اور کرامات دکھائی جائیں
 ان کا مان کر کے پیسے بٹورے جائیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سب سے عظیم کام جو اس
 امت لیا جاسکتا ہے وہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے اور ایک بدکردار انسان کی اصلاح ہے کہ
 سہارے عیب چھڑا کے اسے پکا مومن اور دیانتدار شہری بنا دیا جائے تاکہ اس کی دنیا اور
 دوزخوں سے بچ جائیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اتنا اعلیٰ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے توسط سے کسی ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو جائے تو

یہ امر دنیا کے ہر اس ساز و سامان سے زیادہ بہتر ہے جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔
دوسری حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے توسط سے ایک آدمی کا ایمان لے آیا
اونٹوں کی دولت سے بھی بہتر ہے۔

برادران کرام!

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے جو فرمودات بیان کئے گئے ہیں ان سے یہ بات واضح ہے
کہ قرآن کریم اور دین مبین کا محور انسان کی اصلاح ہے اور سلسلہ توحید یہ کہ قیام کا بھی یہی
ہے۔ اس لئے ہر توحیدی فقیر کو چاہئے کہ اس مقدس فریضہ کو پہلے سے بھی زیادہ عزم و ہمت
محبت و محنت سے سرانجام دے۔ ہر بھائی سال بھر میں اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک مسلمان بھائی
اصلاح کر کے اسے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا پابند مومن بنادے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے والے بندوں
ضرور مدد فرماتے ہیں۔

الحمد للہ! خطبہ ختم ہوا۔ آئیے اب سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ یا اللہ ہمارے
ہمارے ان بھائیوں کو جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں مغفرت فرمادیں۔ یا اللہ سلسلہ توحید یہ کو
مخلوق کی اصلاح و خدمت کے لئے قبول فرمائیں۔ اپنے توحیدی فقیروں کو سلسلہ کی تعلیم پر پورے
خلوص اور ذوق و شوق کے ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مسلمانان عالم کو اشخاص پرستی و
فرقہ پرستی جیسی لعنتوں سے نجات دے کہ قرآن و سنت کی راہ پر گامزن فرمادیں۔
ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں۔
آمین یا رب العالمین۔

خواجہ کے خطوط

(عزیزین و تائبہ خاتمہ مسعود)

چل بیٹھنے کی تجویز

(بنام محمد مرتضیٰ صاحب 1970ء)

یہ مہر یہ بھی خواہش ہے کہ آپ کم از کم دس دن کے لئے چل میں بیٹھیں اور جو کچھ چل میں پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب کہ آپ کو چل میں بیٹھنے کی فرصت ملے۔
(مورثہ 1970ء-8-23)

یہ مہر بھی موسم گرم ہے۔ کمروں میں دن رات بند رہنا مشکل ہے۔ نومبر میں موسم اچھا ہو اس وقت چلے بیٹھنا مناسب ہو گا۔ میں اس وقت طریقہ کار لکھ دوں۔
(مورثہ 1970ء-9-25)

یہ مہر کل سے رمضان شروع ہے۔ ممکن ہو تو اس تکف کر لیں۔ چلے میں دسمبر یا جنوری میں
(مورثہ 1970ء-11-2)

راقم الحروف کو چل کے طریقہ کار و الاخطار ملا تو میں نے خان محمد مرتضیٰ صاحب سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے قبلہ حضرت سے بالمشافہ ملاقات میں جب اپنی بات کا اظہار کیا کہ میں تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں چل کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جیسے آپ حکم کیا۔ اس پر قبلہ انصاری صاحب نے زور سے فقیہہ لگا کر فرمایا۔ ”اچھا“ اور پھر وہ کہنے لگے جس پر یہ بات خیر فرمائی گئی تھی قاسم صاحب کو واپس کر دیا اور پھر مجھے چل میں بیٹھنے کا نہیں۔
(بنام محمد مرتضیٰ صاحب 1997ء-2-19)

ان کے ترقی کے لئے

(بنام محمد صدیق ڈار صاحب 1965ء-2-27)

ان کے ترقی کے لئے اب یہ ضروری ہے کہ آپ رات کو صبح ہونے سے کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ سوتے ہو۔ دو نفل پڑھیں۔ مگر یہ دو نفل کم از کم پندرہ منٹ میں ختم ہونے چاہئیں۔ اس کے

بعد نماز صبح تک نفی اثبات کا ذکر کریں۔ پھر ”سبحان اللہ“ کا ذکر کریں۔ پھر آرام سے بیٹھ کر اللہ کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ صبح کو نفی اثبات کا ذکر بالآخر نہ کریں بلکہ معمولی آواز سے یعنی ذکر جلی یا خفی کر لیں۔ مگر زیادہ وقت ”سبحان اللہ“ کے ذکر میں صرف کریں۔ مگر ”سبحان اللہ“ ذرا ترنم کے ساتھ کہیں اور تسبیح وغیرہ پر گن کر نہ کریں۔

3۔ ذات کا مراقبہ

(بنام محمد صدیق ڈار صاحب 1965-2۔)

”ذات کے مراقبہ کی ابتداء یہ ہے کہ کسی وقت جب بالکل تنہائی اور سکون ہو کامل نفی کر فضاء یعنی خلا کا اثبات کریں۔ دماغ میں صرف خلا کا تصور ہو۔ جب خلا کا تصور کامل ہو جائے تو پھر پوچھیں پھر بتاؤں گا“

4۔ پریشانیوں سے نجات

(بنام محمد قاسم صاحب 1963-9۔)

”آپ تو نماز پڑھتے ہی ہیں اپنی بیگم سے کہیں وہ بھی نماز پڑھا کریں اور ہر وقت درود شریف ورد دل میں رکھیں۔ انشاء اللہ یہ سب ابتلاآت درست ہو جائیں گی اور انجام شاندار ہو گا“

کھائے ہوئے بھس کی مانند

(آفتاب احمد خاں)

قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی مگر جامع سورت ”الفیل“ ہے۔ اس میں ابرہہ کا ذکر ہے جو خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے ہاتھیوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو قوی و غالب ہے اسے کب یہ گوارا تھا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا اور پھر ان پرندوں نے اپنی چونچوں سے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکریاں اس لشکر پر برسائیں اور یوں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سرکش فوج تباہ کر دی گئی۔ اس سورت کی آخری آیت میں عجیب انداز میں فرمایا گیا۔ فجعلہم کعصف ماکول یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کر کے کھائے ہوئے بھس کی مانند بنا دیا۔ جب میں نے چونڈے کے محاذ پر عید گاہ سے بھارتی فوج کی تباہی کا منظر جنگ بندی کے عین دوسرے دن دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا یہی حصہ میرے ذہن پر طاری تھا۔ آج جب اس واقعہ کو قلمبند کر رہا ہوں تو دوبارہ اسی کیفیت میں چلا گیا ہوں اور اسی وجہ سے اس مضمون کا عنوان بھی ”کھائے ہوئے بھس کی مانند“ رکھا ہے۔

ہوا یوں کہ 1965ء کی پاک بھارت جنگ بندی سے ایک دن پہلے میرے ایک پیر بھائی جمیل گل صاحب میرے دفتر میں آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کل چونڈے محاذ پر جانا ہے جس کے لئے ایک دن آپ کی گاڑی درکار ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ پسرور اور چونڈے کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ سن کر مایوسی سے میاں صاحب کا منہ لٹک گیا۔ پھر میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ اگر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں تو کیسا رہیگا۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور دیکتے ہوئے چہرے سے کہا کہ خوب گذرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ چنانچہ تمام چار بجے ہم دونوں بھائی قبلہ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے ہمیں محاذ پر جانے کی اجازت مل گئی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ تم نے تو ساری جنگ ہر محاذ پر لڑی ہے میں تمہاری واپسی کا بیتابی سے انتظار کروں گا۔

تمہاری زبان سے میدان جنگ کا حال سننے کا لطف کچھ اور ہی ہو گا۔ قبلہ حضرتؒ نے ہمیں اللہ

حافظ کہا اور ہم دونوں بھائی اس محفلِ رندانہ سے اٹھ کر گھروں کو چل دیئے۔
 اگلے روز صبح سویرے ہی ہم پرسور ضلع سیالکوٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میاں جمیل صاحب نے بتایا کہ پہلے ہمیں میجر جان (JOHN) جو ہائی سکول پرسور میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں رابطہ کرنا ہو گا۔ میجر دلاور بٹ صاحب جو چونڈہ محاذ پر متعین تھے کو ہمارے آنے کی اطلاع دی جا رہی تھی۔ میجر دلاور بٹ میاں صاحب کے کلاس فیلو رہ چکے تھے اور انہوں نے ہی میاں صاحب کو چہرے آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ اپنی اور دیگر ساتھی افروں کی انشورنس پالیسی بھی خریدنا چاہتے تھے ہم نوبے صبح پرسور پہنچ گئے اور ہائی سکول کی عمارت کے قریب میجر جان کے بارے میں پوچھا معلوم ہوا کہ وہ آج ہی سامنے والی ایک فیکٹری میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ہم نے وہاں جا کر فوجی گھر سے رابطہ کیا تو اس نے میجر صاحب کو اطلاع کر دی۔ پیغام ملنے پر میجر صاحب خود فیکٹری گیٹ پر گئے اور ہمارے پر خلوص استقبال کیا اور ہمیں بتایا کہ میجر دلاور بٹ صاحب نے انہیں ہماری آمد پر رکھا تھا۔ میجر جان صاحب سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ایک دن پہلے ان کے والد وفات پائے لیکن وہ اپنے گھر نہیں گئے حالانکہ سیالکوٹ وہاں سے صرف بیس میل دور ہے۔ انہوں نے کہا: میرے دوسرے عزیز رشتہ دار کفن و دفن کا کام سرانجام دے سکتے ہیں لیکن فوج اور ملک نے ذمہ داری مجھے دی ہوئی ہے اسے صرف میں ہی انجام دے سکتا ہوں اور مجھے ہی انجام دینی چاہیے۔ اس لئے میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔

میجر صاحب نے ہماری گاڑی فیکٹری کے صحن میں پارک کروا کر کیمو فلاج کروادی اور ہمیں ایک فوجی جیپ پر سوار کروادیا اور ڈرائیور کو ہدایات دے کر ہمیں رخصت کر دیا۔ جیپ چونڈے کے طرف رواں دواں تھی اور ڈرائیور ہمیں پاکستانی فوج کی بہادری کے واقعات سنارہا تھا۔ میجر جان کے بارے میں اس نے بتایا کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر نے انہیں والد کی وفات پر گھر جانے کی اجازت دے دی تھی لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو میری محاذ پر زیادہ ضرورت ہے اور میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤنگا۔ واپسی پر جب یہ بات ہم نے قبلہ حضرت کو بتائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ عیسائی مذہب والے پاکستانی بھی کسی طرح ملکی دفاع کے معاملے میں ہم سے پیچھے نہیں رہے۔ اس جنگ میں تمام پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک متحد قوم بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

لاہور کے ایک مشہور انگریزی اخبار کے فوٹو گرافر مسٹر جان مسج جنگ کے دوران ایک دن بارے کلب کی وار کمیٹی کے دفتر تشریف لائے تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو وہ فخر سے سراٹھا کر کہنے لگے کہ آج میں بھی قوم کے سامنے سرخرو ہو گیا ہوں۔ میرا بیٹا جو فضا میں سکوارڈن لیڈر ہے اسے ستارہ جرات سے نوازا گیا ہے۔

چونڈہ کا قصبہ تقریباً پانچ میل دور تھا اور دن کے بارہ بج چکے تھے۔ ڈرائیور نے کھیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں پاک فوج کی بھارتی توپوں کا نظارہ کروایا جو چونڈہ کے محاذ پر بھارتی انج پر آگ برساتی رہی ہیں اور میجر دلاور بٹ چونڈہ میں ہمارے اوپی (O.P) تھے۔ اسی اشارے پر کھڑے فوجی جوانوں نے ہماری جیپ کو روک لیا اور کہا کہ آگے جانے کا حکم نہیں ہے کیونکہ منے والے گاؤں میں جرنیل صاحب آئے ہوئے ہیں اور افسروں کی میٹنگ ہو رہی ہے۔

دوست میجر بٹ بھی وہاں ہی ہیں۔ انہوں نے ہمیں ہدایت دی کہ آپ نزدیکی کماؤں کے کھیت میں پکڑ بیٹھ جائیں۔ جب جرنیل صاحب چلے جائیں گے تو ہم میجر صاحب کو اطلاع کر دیں گے اور بات ہو سکے گی۔ چنانچہ ہم کوئی دو گھنٹے تک کماؤں کے کھیت میں بیٹھے رہے۔ آخر کار ایک فوجی ن آیا اور ہمیں اپنے ہمراہ گاؤں کے ایک وسیع مکان میں لے گیا۔ وہاں بہت سے فوجی آفر جمع تھے جن میں میجر دلاور بٹ بھی شامل تھے۔ سب آفر ایک دوسرے سے بغلیں ہو رہے تھے اور دھڑکتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جنرل صاحب اس میٹنگ میں آئے اور جرات کے تمغوں کی اطلاع بھی افسروں کو دے گئے ہیں۔ ان میں ہمارے میزبان میجر بٹ کو بھی تمغہ جرات سے نوازا گیا تھا۔ ملاقات ہونے پر انہوں نے سب سے پہلے تو معذرت لے اچانک منعقد ہونے والی میٹنگ کی وجہ سے آپ لوگوں کو زحمت ہوئی۔ ہم نے بہادری کا زعطا ہونے پر انہیں مبارکباد دی تو فرمایا کہ یہ تو ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ پوری فوج بڑی بہادری سے ہے اور ہر فرد نے اپنے فرض کو خوب نبھایا ہے۔ بٹ صاحب نے میاں صاحب کا اور میرا ہاتھ اور ہمیں ایک کمرے میں لے گئے جہاں ایک میز پر کھانا چنا ہوا تھا۔ ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی لے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جب فارغ ہوئے تو میجر صاحب نے فرمایا کہ جس مقصد کے لئے کو زحمت دی گئی ہے اب وہ بھی پورا ہونا چاہئے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام افسر جنہوں نے ناک کھانی وہ یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ دس افسروں نے بیمہ پالیسیاں خریدیں اور ہم چار بجے

کے قریب فارغ ہوئے۔ تمام افسر بھی اپنے اپنے مورچوں میں واپس جا رہے تھے۔ یہ ایک
 منظر تھا۔ مجاہدین اسلام ایک دوسرے سے بخلیق ہوئے اور اللہ حافظ کہہ کر اپنی اپنی گاڑیوں
 گئے۔ وہ ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ اپنے ملک پر اللہ کی خاطر قربان ہونے کے لئے ہنستے
 ہوئے بے خطر خوشی سے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے
 بٹ صاحب نے ہماری جیپ کو فارغ کر دیا اور ہمیں اپنی جیپ میں بٹھالیا اور چونڈہ کی طرف
 دئے۔ میجر صاحب نے راستے میں جوانوں کی بہادری کے کئی قصے سنائے اور فرمایا کہ معجز
 بارے میں اب تک تو ہم نے صرف سن ہی رکھا تھا مگر چند دنوں کی جنگ میں اللہ تعالیٰ کے
 معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لئے ہیں۔ انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھا کر دکھایا اور میاں
 سے کہنے لگے کہ میرا یہ بریف کیس بھی غازی ہے کیونکہ اسے بھی جنگ میں گولی لگ چکی ہے
 میں سوراخ تو ہو گیا ہے لیکن یہ تندرست اور توانا ہے اور ہم دونوں آپ کے سامنے زندہ ہیں
 بریف کیس نے اپنے سینے پر گولی کھا کر مجھے بچالیا۔ ان کی باتوں نے ہم پر عجیب سی کیفیت طاری
 رکھی تھی۔ اتنے میں جیپ ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رکی۔ تو میجر صاحب نے فرمایا کہ
 چونڈہ جہاں غازیوں اور شہیدوں نے دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ جیتی ہے جس
 تعالیٰ کی خاص مدد شامل تھی۔ پتہ نہیں مسلمان مجاہدوں میں کیسا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہر جوا
 خوف ہو گیا تھا اور اس سرزمین پر شیر کی طرح دھاڑتا ہوا چلتا تھا۔ کچھ جوانوں نے اپنے افراد
 ساتھیوں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ شہادت کے بعد ہمیں اسی جگہ دفن کر دینا میں نے سب
 پہلے عید گاہ کے ساتھ ڈھلوان پر ان شہیدوں کی قبروں کو دیکھا اور فاتحہ پڑھی۔ آپ یقین کریں
 اس جگہ سے عجیب اور پر کیف سی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور قبروں کے اندر سے پر
 ترانوں کی آوازیں آرہی تھیں۔ قبروں کے قریب گذرتے ہوئے میرے ہونٹوں سے بے
 ”مرحبا“ نکلا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے جواب ملا کہ یہ تو ہماری ادنیٰ سی خدمت تھی۔ میں
 دیتے ہوئے کہا اللہ جزائے خیر اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ پھر میجر صاحب ہمیں عید گاہ کے
 حصہ میں لے گئے۔ سامنے میلوں تک کھلا میدان پھیلا ہوا تھا اور وہاں بھارت کے بھاری
 ٹینک آج بھی جل رہے تھے اور ان سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ نگاہ تک کوئی انسان نظر نہیں آتا
 پتہ چلا کہ بزدل دشمن کے فوجی اپنے مورچوں میں دبکے بیٹھے ہیں۔ پھر ہم نے پیچھے مڑ کر

وہاں سے اٹھ کر گھر پہنچے۔ پندرہ نوے انوں کو ایک کنوئیں کے پاس تیل بٹل
 کے ساتھ رکھ کر غازی میں لگانے بھی گنڈا رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے
 دربار میں ہزاروں کافروں کا فرقہ ملاحظہ کیا جس کے بارے میں ہر دینی پریس نے بھی نمایاں خبریں
 دی تھیں۔ اس طرح ہزاروں وقت اس چیز اور بے خبری سے گزر رہا تھا کہ ہمیں واپسی کا احساس
 نہیں تھا۔ اس طرح کا ذکر ایسا کر دیا اور اس نے واپسی کے بارے میں یاد دہانی کرائی۔ ہم بحر
 عرب میں ایک گھبراہٹ کا ذکر ایسا کر دیا اور اس نے واپسی کے ساتھ انہیں خدا حافظ کہا اور جیب
 سے گئے اور ایک گھبراہٹ کا ذکر ایسا کر دیا اور اس نے واپسی کے ساتھ انہیں خدا حافظ کہا اور جیب
 سے گئے۔ جیب واپسی سفر پر رواں دواں تھی اور ہم سب خاموش جنگ چوڑے میں کھوئے
 جنگ کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا تھا وہ سب کچھ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔
 ہم نے اپنی گاڑی لی اور لاہور واپسی کا سفر شروع ہوا اور ہم تقریباً نو بجے رات گھر
 پہنچے۔ ہم نے قبلہ حضرت کے ہاں حاضری دی۔ وہ ہمارے انتظار میں تھے۔ ہمیں دیکھ
 کر فرمے ہوئے اور عجب محبت بھرے انداز سے ہمیں باری باری گلے لگایا۔ پھر چائے آ
 کر ہم کو دم کر کے پلائی۔ آپ ہم سے محاذ کی باتیں سنتے رہے اور ہر فقرے پر اللہ اکبر
 کہتے۔ کبھی تو وحدت جذبات سے آپ کی آنکھیں چھلک جاتیں اور کبھی ایسا محسوس ہوتا
 تھا جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ”جنگ بدر میں 313 اہل ایمان کی فتح
 اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس گئے گزرے زمانے میں
 اپنی غرت سے کفار کی نفرت اور سلمان حرب کی تباہی دکھا کر مسلمانوں کی تمام چھیلی
 پر حقیقت کی مرثیت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ
 تعالیٰ وقت دیکھا تو بارہ بج چکے تھے۔ میں نے قبلہ حضرت سے اجازت طلب کی اور
 نماز پڑھنے لگا تو رخصتی کے وقت آپ نے فرمایا! ”ابھی تو تجھے دوسرے محاذوں پر

باز رہو

اسباب زوال ملت

(حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاری)

اب قابل غور بات یہ ہے کہ جب قرآن، احادیث اور حضور اکرم ﷺ کا اسوہ حسنہ سامنے ہے تو پھر مسلمان ان جاہل اور گمراہ صوفیوں کے معتقد کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام مسلمان جاہل ہیں۔ ان کو نہ قرآن کی خبر ہے نہ احادیث کی حضور اکرم ﷺ کے اسوہ حسنہ سے واقف ہیں۔ دوسری وجہ قوم کی غربت و افلاس ہے۔ مفلسی اور غریبی کی وجہ سے بلند عزائم اور اعلیٰ کردار سے عاری ہو چکے ہیں وہ حرام حلال اور ناجائز کی پروا نہیں کرتے وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مراد پوری ہو جائے خواہ جائز ط سے ہو یا ناجائز طریقے سے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فقراء کو مافوق الفطرت طاقت حاصل ہوتی ہیں اور وہ انسان کی ہر مردا پوری کر سکتے ہیں۔

تیسری وجہ (اور سب سے بڑی وجہ) یہ ہے کہ وہ ان مجذوبوں، ملنگوں اور غیر شرعی فقیہ سے کرامتیں بھی سرزد ہوتی دیکھتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ عوام متشرع اور غیر متشرع کا لحاظ کئے بغیر فقیر کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اس تمام قضیہ میں سب سے عجیب اور حیران کن یہی کراہ ہیں۔ جاہل اور بے پڑھے لکھے تو رہے ایک طرف بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور عالم و فاضل جب فقیروں سے کرامات صادر ہوتی دیکھتے ہیں تو ان کے معتقد ہو جاتے ہیں۔

یہ ایک ایسا معمہ ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ فقراء جھوٹے اور گمراہ ہیں تو سے کرامتیں کیوں ظہور میں آتی ہیں۔ میں خود پچیس تیس برس سخت حیران و پریشان رہا۔ یہ سمجھ میں کسی طرح بھی نہ آتا تھا کہ جب یہ لوگ طہارت، عبادت، اخلاق اور ہر اچھی چیز کو رے ہیں تو پھر ان سے کرامتیں کیوں صادر ہوتی ہیں۔ لیکن آخر کار جب حقیقت سمجھ میں آئی معلوم ہوا کہ یہ تو بہت ہی معمولی بات ہے۔

دراصل قصہ یہ ہے کہ تصوف اور روحانی طاقت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ ہر وہ آدمی جو کرامتیں دکھائے ضروری نہیں کہ صوفی بھی ہو لیکن ہر کامل صوفی کرامات دکھانے کی طاقت ضرور ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ کرامات دکھائے یا نہ دکھائے

صرف کا مقصد جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ اللہ اور مبداء و معاد کی حقیقت معلوم کرنا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ نیکی۔ پارسائی و پاکبازی، تزکیہ اخلاق اور تصفیہ قلب ہے۔ لیکن روحانی قوت حاصل کرنے کا مقصد صرف خرق عادات یعنی کرامات کا حصول ہے اور اس کے لئے کسی نیکی، پارسائی، اخلاق حسنہ اور عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ طاقت تو ایسی چند مشقوں اور باتوں سے پیدا ہو سکتی ہے جیسی کہ ہندوؤں کے یوگ میں کی جاتی ہیں۔ اس طاقت کو حاصل کرنے کے لئے صرف دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک ارتکاز خیال (کنسنٹریشن) دوسری قوت ارادی (پاور) یہ دو باتیں جس کسی میں بھی کمال کے درجے تک پیدا ہو جائیں اسی سے کرامتیں سرزد ہوتی ہیں اور یہ دو باتیں چند خاص مشقوں سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

زیادہ آسانی سے سمجھانے کے لئے میں آپ کو مسمریزم اور ہپناٹزم کا حوالہ دیتا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے جس نے بھی کسی اچھے مسمرائزر یا ہپناٹسٹ کے کمالات دیکھے ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ لوگ کیسے عجیب عجیب کرتب دکھا سکتے ہیں۔ ایک معمولی سا کرتب تو یہ ہے کہ کسی کمزور قوت ارادی والے بچے پر اپنی قوت ارادی سے غنودگی یا نیند طاری کر دیتے ہیں جو اصطلاح میں قوت نامطبی کہلاتی ہے۔ جب ان کا معمول بے ہوش ہو جاتا ہے (یا سو جاتا ہے) تو اس سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر سوال کا بالکل صحیح جواب دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معمول صرف انہی باتوں کے صحیح جواب دے سکتا ہے۔ جو عامل یعنی مسمریزم کرنے والا خود جانتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اکثر امراض کا علاج بھی کرتے ہیں جو روحانی طریقہ علاج کہلاتا ہے۔ یہ فرض کو اپنی قوت ارادی سے سلب کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج آج کل یورپ میں بہت مقبول ہوتا رہا ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر اور سائنسدان ہپناٹزم کی اس طاقت سے حیران ہیں۔ حتیٰ کہ امریکہ کے دور زمانہ فلاسفر ولیم جیمز نے اپنی تحریروں میں جا بجا اس طریقہ علاج کا بڑی شد و مد سے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہپناٹسٹ اور بھی کئی کمالات دکھاتے ہیں۔ مثلاً "ٹرانسفریشن آف تھائس" (انتقال خیال) دماغ سے دوسرے کے دماغ میں) خواہ وہ آدمی نزدیک اور سامنے ہو یا دور کہیں فاصلے پر ہو۔ کوئی پیتھی بھی کہتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ یہ ہپناٹسٹ مادی ٹھوس چیزوں کی نظر جما کر اشارہ کرتے ہیں اور وہ چیزیں ان کی طرف سرکنے لگتی ہیں۔ مگر عمل زیادہ وزنی اشیاء پر نہیں کر سکتے صرف ہلکی پھلکی چیزوں پر کر سکتے ہیں۔ مثلاً "قلم، پنسل، ماچس بکس اور گلاس

لا ٹھیکہ۔

سکریٹرم اور پرنٹرم کی طاقت زیادہ ہو جائے تو آدمی مردوں کی روحوں کو دیکھنے اور بلائے
 قادر ہو جاتا ہے۔ بعض اشخاص میں یہ طاقت قدرتی اور پیدا کٹی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اصطلاح
 سیدہ نیم کہلاتے ہیں۔

یورپ اور امریکہ میں بہت سی جماعتیں ہیں جو یہی کام کرتی ہیں۔ یہ جماعتیں پر
 سوسائیز کہلاتی ہیں۔ یہ لوگ مرے ہوئے انسانوں کی روحوں کو بلا لیتے ہیں اور ان سے طرز
 کے سوالات کر کے بڑی اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے رشتہ داروں کی رو
 سے ملاتے ہیں، روحوں کے ٹوٹنے لیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی روحوں کو بلا کر بیماروں کے امراض کی تہ
 اور دوا تجویز کراتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشرق میں بھی ایک ایسا ہی علم موجود تھا۔ جو حضرات
 تھیں اب اس کے چلنے والے مفقود ہیں۔ البتہ دھوکے باز مدعی بہت ہیں جو طرح طرح سے لو
 کو قریب دے کر ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔

الغرض! یہ علوم ہیں جو خاص طریقوں پر عمل کرنے سے ہر آدمی کو حاصل ہو سکتے ہیں۔
 تصدیق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ان کے لئے کسی خاص پارسائی، تقویٰ اور عبادت وغ
 کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکثر پیر اور فقیر بھی مخصوص مشقیں کر کے یہ طاقتیں حاصل کر لیتے
 اور عوام پر اپنی ولایت کا رعب ڈالتے ہیں۔ میں بذات خود ایسے کئی مشہور پیروں میں سے واقع
 ہوں۔ ہمارے ان پیروں اور یورپ کے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ یورپ والے یہ سب کچھ بد
 کمال حاصل کرنے کے باوجود ولایت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو سپر پچولسٹ ہی کہتے اور خا
 کرتے ہیں اور ہمارے ہاں ہر وہ شخص جس میں تھوڑی سی بھی یہ طاقت پیدا ہو جائے وہ ولایت
 اور حق پر کتا ہی نہیں بس چلے تو نبوت کا دعویٰ بھی کر بیٹھے۔

میرے خیال میں متذکرہ صدر بیانات سے ان کرامات کی حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آگئی
 گی۔ اب میں کچھ تھوڑا سا حال کشف کا بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ دراصل گزشتہ یا آئندہ واقعات
 معلوم کرنے کی جستجو انسان کو شاید ابتدائے آفرینش ہی سے رہی ہے۔ چنانچہ عہد عتیق میں ایسے
 علوم پیدا ہوئے اور آج تک موجود ہیں جو انسان کا ماضی یا مستقبل بتا سکتے ہیں۔ ان میں سے نبو
 رمل، یحضر، علم قیافہ اور علم الہد بہت مشہور ہیں۔

اب ہمارے بھائی بیروں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو ان میں سے کسی علم خصوصاً نجوم میں دستِ رند حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جو کوئی ان سے ملنے آتا ہے تو وقت اور ساعت دیکھ کر اور نجوم اس کا نام معلوم کر کے نجوم کے ذریعہ اس کی دو چار گزشتہ باتیں بتا دیتے ہیں اور سننے والا ان کا مقصد بوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیرو صاحب مستقبل کے متعلق جو کچھ بھی بتائیں خواہ وہ منہ چھوٹے شخص خواہ خواہ بقیں کر لیتا ہے۔ بعض آدمی جو ستارہ سیل کی ساعت میں پیدا ہوتے ہیں ان میں یہ حالت فطرتی ہوتی ہے۔ جو کچھ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے اکثر صحیح ہوتا ہے۔ بعض نصرت اور قیادت کی مدد سے دو چار اگلی کچھلی باتیں بتا دیتے ہیں۔ بعض نصرت چالاک لوگ جو رستہ اچھی سمجھتے رکھتے ہیں یہ چالاک کر تے ہیں کہ اپنی قوتِ ارادی سے سائل کے دل میں سوال خود ہی پیدا کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ خیال یا یہ سوال ہے۔ یہ چارہ مقصد نہ ہو تو کیا ہو۔ یہ تو تھیں عقل والوں اور سیانوں کی باتیں۔ کشف تو پاگلوں اور زور و کجی ہوتا ہے اور دستِ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کچھلی اور اگلی باتیں بتا دیتے ہیں۔

میرے مشاہدے میں اس سے بھی زیادہ حیران کن باتیں آئی ہیں۔ میں نے ایک چھ سال کی بچی کو جس کی بات یہ مشہور تھا کہ اس کے سر پر جن آتا ہے۔ اس لڑکی پر جب دورہ پڑتا اور بچہ بوش ہو جاتی تھی تو اکثر سوالات کا بالکل صحیح جواب دے دیتی تھی۔ سب سے عجیب بات تو کہ آپ جنم سے کہیں وہیں سے قرآن شریف سنانا شروع کر دیتی اور رکوع پر رکوع سناتی رہتا تھا کہ وہ الفا بے تے بھی نہیں جانتی تھی۔ اسی طرح میں نے ایک 18 سالہ لڑکا دیکھا کہ یہ بچہ اسی قسم کا دورہ پڑتا تو انگریزی میں فصیح و بلیغ تقریر کرنے لگتا۔

غرض! جس کو تحقیق کا شوق ہو اور وہ تفتیش و تمحس کرے تو ایسے کئی واقعات بخشم خود بخود۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان باتوں کی نفسیاتی وجہ نہ تو کسی ماہر نفسیات کو معلوم ہے نہ مفسرِ مراثیہ یا عالمِ دین جانتا ہے۔ نہ ہمارے صوفیاء اور اولیائے کرام ہی نے کبھی یہ سنا یا کوشش کی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں نے بھی تکمیل فقر کے بعد سالہا سال اس کی تہہ و بوم کیے مگر کامیابی نہ ہوئی۔ لیکن جو سندھ یا بندہ جب نیوٹن پر کشش ثقل کا راز منکشف کرنے میں قویں کیوں محروم رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کا کچھ راز کھل کر دکھایا تو میں آپ کو بھی بتائے دیتا ہوں لیکن اس بات کا زمہ نہیں لیتا کہ آپ سمجھ بھی

جائیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک بہت ہی عجیب و غریب مخلوق ہے اور اس میں ایسی ایسی ملکوتی، جبروتی اور لاہوتی طاقتیں پنہاں ہیں جو خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتیں۔ ان میں طاقتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ آئندہ ہوں گی اور ممکن ہے کہ کچھ قیامت کے دن ہی ظاہر ہوں۔ یوں تو انسانی جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک رگ بلکہ ایک ذرہ کرشمہ قدرت کا مہلکات خانہ ہے لیکن سب سے زیادہ عجیب اس کا دماغ ہے۔ انسان بھی نواورات ظاہر ہوتے ہیں ان سب کا ماخذ دماغ ہی ہے۔ ماہران نفسیات نے اگرچہ انسانی مادی ساخت کے متعلق بہت کچھ علم حاصل کر لیا ہے لیکن وہ غیر مادی قوتیں جو ظہور پذیر ہونے کے ارادے اور تخیل کو وجود ظاہری یا مادی بخشی ہیں ان کا مکمل حال نہ اب تک کسی فلاسوف معلوم ہو سکا ہے نہ کسی ماہر نفسیات کو۔ ان میں سے خاص خاص قوتیں یہ ہیں۔

ارادہ، خیال، تصور، احساس، حزن و مسرت اور وہ کوائف جن کا تجربہ صرف شاعروں، مفکر اور اولیاء اللہ کو ہوتا ہے، فلسفہ میں ان کو مائنڈ یا ذہن کی قوتیں کہتے ہیں۔ تصوف میں ان کو لطائف ہے۔ مگر تصوف میں کچھ اور لطیفے بھی ہیں۔ قلب، سر، خفی، اخفی، نفس، عقل اور روح کے علاوہ چند اور لطیفے بھی ہیں جن کے لئے ابھی تک کسی زبان میں کوئی نام نہیں ہے۔ ایک صوفی ان سب کی حقیقت اور ماہیت کو کم و بیش ضرور جانتا ہے اور جب تک ان سب کا تھوڑا علم نہ ہو کشف و کرامات کے صدور کی اصل حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس چھوٹے سے اور ذرا سے وقت میں ان سب کی پوری تفصیل بیان کرنا تو ناممکن ہے۔ صرف اتنا بتایا جاسکتا ہے جیسا ماہرین نفسیات کہتے ہیں انسانی دماغ کے دو حصے ہیں ایک شعور سے متعلق ہے دوسرا لامعوس (شعور کیا ہے اور لامعوس کیا۔ یہ بات بھی بہت وضاحت طلب ہے لیکن یہاں اس کی گنجائش نہیں) اب ہوتا یہ ہے کہ جب شعور غائب یا فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب حواس ظاہر کام چھوڑ دیتے ہیں تو لامعوس جاگ اٹھتا ہے اور اس کا تعلق عالم روحانی یعنی طبقات ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت اور ہو وغیرہ سے قائم ہو جاتا ہے۔

اب جاننا چاہیے کہ جو واقعات اس عالم مادی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان سب کی تحریر اور روحانی تعمیر عالم قضا و قدر میں ہوتی ہے اور وہاں سے متذکرہ بالا عوالم میں تنزل کرتی ہوئی

مادی میں ظہور پذیر اور مشکل ہو کر ظاہری حواس کے ذریعہ انسان کے علم میں آتی ہے۔ اس لئے جب آدمی کا لاشعور بیدار ہونے کی وجہ سے ان عوالم سے متعلق ہوتا ہے آئندہ ہونے والے کچھ واقعات اس کے لاشعور پر منعکس ہو جاتے ہیں اور ایک کیفیت بخودی میں اس کے منہ سے بکس جاتا ہے کہ فلاں بات ہونے والی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس شخص کو تمام عالم روحانی ہر واقعہ یا ہر بات معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح کو اپنے جس قدر ماحول کا علم ہوتا ہے صرف اتنے ہی حصہ میں سے تنزل کرنے والے واقعات معلوم ہو سکتے ہیں اور یہ امر کہ کسی روح کا ماحول متناہی وسیع ہے اس کی لطافت اور طاقت پر منحصر ہے۔

الغرض! اس طرح وہ باتیں جو اس دنیا میں کچھ وقت بعد ظاہر ہونے والی ہیں اس کو پہلے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہی کشف کہلاتا ہے۔ پاگلوں اور مجذوبوں سے جو کشف کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کے حواس ظاہر معطل اور لاشعور بیدار ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لیتا چاہیے کہ ان کا لاشعور ہر وقت ہی بیدار رہتا ہے۔ ہرگز نہیں صرف کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اوپر جو واقعہ قرآن پڑھنے والی لڑکی اور انگریزی بولنے والے لڑکے کا بیان کیا گیا ہے اس کی توضیح بھی یہی ہے چونکہ یہ لڑکی اور لڑکا اس وقت عالم بے ہوشی میں ہوتے تھے اور ان کے ظاہری حواس معطل ہو جاتے تھے اس لئے ان کا لاشعور جاگ اٹھتا تھا۔ اس حالت میں اس لڑکی کی روح کا تعلق کسی مردہ زندہ حافظ قرآن کی روح سے عارضی طور پر قائم ہو جاتا تھا اور وہ قرآن پڑھنے لگتی تھی۔ اسی طرح لڑکے کی روح کسی انگریزی خوان کی روح سے پیوستہ ہو جاتی تھی اور وہ انگریزی بولنے لگتا تھا۔

یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے تو نہایت آسان اور سادہ زبان میں زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے حلقہ کے ان چند حضرات کو چھوڑ کر جنہوں نے برطانیہ کو بہت غور و خوض سے پڑھا اور سمجھا ہے اور کسی کی سمجھ میں اچھی طرح نہ آئی ہوں گی۔ اس معاملہ میں میں مجبور محض اور معذور ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ روحانیت کے متعلق جتنی چیزوں کا ہم کو بیان کرنا پڑتا ہے ان کی نہ تو کوئی مثال اس عالم مادی میں موجود ہے نہ ہماری کسی زبان میں ان کے کماحقہ اظہار کے لئے مناسب الفاظ موجود ہیں۔ اس لئے ان کی اصل حقیقت صرف وہی ہو سکتے ہیں جو کر کے دیکھتے ہیں۔ پڑھنے یا سننے سے یہ حقیقت ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کسی نے کہا ہے۔

محبت سمجھی جا سکتی ہے سمجھائی نہیں جاتی
 بالکل یہی بات لطائف روحانی پر بھی صادق آتی ہے اور سچ پوچھو تو محبت بھی ایک لطیف
 ہے۔ اس وقت مجھے حضرت مولانا رومؒ کا ایک شعر یاد آیا۔ فرماتے ہیں
 چشم بند و گوش بند و لب بند
 گر نہ بنی سر حق بر من بہ خند
 یعنی آنکھ، منہ اور کان بند کر لے۔ اگر اس پر بھی راز حق تجھ کو نہ معلوم ہو سکے تو
 چاہے میرا مذاق اڑاتا۔ یہاں آنکھ، منہ اور کان بند کرنے سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ہاتھوں سے
 بند کر لو۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ کانوں میں روئی ٹھونس لو اور ہونٹوں کو گوند سے چپکا لو
 ہمارے بہت سے سالک کیا کرتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کامل نفی کرنا سیکھو تاکہ تمہارا
 حواس معطل ہو جائیں اور تم عالم روحانی کے اسرار ربانی کا مشاہدہ کر سکو۔

امید ہے کہ اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کشف و کرامات کے صدور کا
 سبب کیا ہے اگر یہ سب کچھ آپ کی سمجھ میں نہ آیا، تب بھی اتنا یقین تو ضرور آگیا ہو گا کہ
 کشف و کرامات کی وجہ سے کسی کو ولی اللہ ہرگز نہ ماننا چاہیے۔ اولیاء اللہ میں بھی یہ طاقت
 خیال اور قوت ارادی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے اور جتنی
 ان میں ہوتی ہے نہ کسی مسمرائزر اور پینٹسٹ میں ہوتی ہے نہ کسی یوگی اور جوگی میں۔ ان کے
 یہ سب کچھ بہت معمولی باتیں ہیں۔ اور ان میں یہ طاقت بالکل ابتدا ہی میں پیدا ہو جاتی ہے۔
 ان کا مقصد چونکہ اللہ کی معرفت ہے اس لئے وہ اپنا وقت ان پر خراب نہیں کرتے۔ تصوف
 مبتدی اس طاقت پر نازاں ہو کر یہ تماشے دکھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ منزل مقصود
 نہیں پہنچ سکتے نامراد رہ جاتے ہیں۔ عوام چونکہ کرامتوں کے بہت معتقد ہوتے ہیں اس لئے
 زمانہ کے اولیاء لوگوں کو مسلمان بنانے کے لئے کرامتیں دکھایا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانہ
 سائنسی ایجادات و اکتشافات کی وجہ سے چھوٹی موٹی کرامتوں کی کوئی قدر اہل علم کی نظر میں
 ہے۔ وہ ان باتوں کو شعبہ بازی سمجھتے ہیں۔ مثلاً ان سے کہو کہ فلاں بزرگ ہوا میں اڑ سکتا ہے
 کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہی اڑتا ہے۔ ہمارے ہوائی جہاز تو سینکڑوں آدمیوں اور ہزاروں من بوجھ کو
 لے جاتے ہیں۔

فلاح آدمیت

میں نے ایک انگریز سے کہا کہ ہمارے اولیاء اللہ اپنی آواز ہزاروں میل دور پہنچا سکتے ہیں تو وہ کہ یہ تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے وائزلیس ہماری آواز ستاروں تک پہنچاتے اور وہاں کی آواز سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک مجلس میں ذکر آیا کہ فلاں بزرگ پانی پر اس طرح کہ جیسے ہم خشکی پر چلتے ہیں تو ایک دوست بولے کہ ”وہ تو اکیلے ہی دریا پار کرتے تھے۔“
 رو سینھ اس دریا پر پل بنوادے اور روزانہ ہزاروں آدمی اور لاکھوں من بوجھ پل کے ذریعہ گرجائے تو معاشرہ کے لئے کون زیادہ مفید اور زیادہ قابل قدر ہے۔ وہ بزرگ جو اکیلا دریا کو ہے یا وہ ہندو جس کی وجہ سے خلق خدا کو اتنا آرام ملتا ہے ”قصہ مختصر مغربی تعلیم یافتہ کرامات کی کوئی خاص قدر نہیں کرتے۔ آج کل تو علم و عمل کا زمانہ ہے اور یہ لوگ پر کیف و سکون اور ندامت سے بھرپور زندگی کی تلاش میں سرگردان ہیں۔ لیکن یہ دولت حصول روحانیت پر میر نہیں آسکتی۔

لہذا ان کو تصوف کی وہ اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے جو کشف و کرامات کے شعبہ بازی سے بلند و برتر ران کی دنیا کو جنت بنادے۔

پچھلے سال کے خطبہ میں میں نے بتایا تھا کہ تصوف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سکری، دوسری نا آج میں ان دونوں کی کچھ تشریح کروں گا۔ دراصل طریقت کی بے شمار منزلیں طے کر کے ان ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کے صرف دو راستے ہیں۔ ایک راستہ عشق کا ہے جو جذب کہلاتا ہے۔ دوسرا عبادت و تقویٰ کا ہے جس کو سلوک کہتے ہیں (آج کل دونوں طریقوں کے لئے ایک لفظ ”لوک“ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جذب سے انسان پر ایک ایسا نشہ طاری ہوتا ہے اور ایسی بے خودی آہوتی ہے کہ بعض اوقات گھنٹوں تک اپنے وجود کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ لیکن سلوک میں نشہ آتا ہے نہ بے خودی۔ سلوک کے طریقہ سے انسان ایک مدت دراز میں منزل مقصود تک پہنچتا ہے ان جذب کی راہ سے صرف چند ماہ یا چند سال میں وہ گوہر مقصود کو پالیتا ہے۔ جذب کے راستہ کو اہل قلندر بھی کہتے ہیں۔ عراقی نے مندرجہ ذیل شعر میں اسی راہ کی طلب ظاہر کی ہے۔ کہتا ہے۔

ضارہ قلندر سزد ارہ من نمائی

کہ دراز و دور دیدم رہ و رسم پارسائی

اس سے یہ نہ سمجھنا کہ جذب کے راستے میں شریعت اور نماز روزہ لازم ہی نہیں ہے۔ صرف

اتنی بات ہے کہ کامل ینحودی کی وجہ سے بعض اوقات نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں ادا کر چاہئے۔ صحیح اور آسان ترین راستہ یہی ہے کہ انسان شریعت کے راستہ پر عشق کے براق پر کے۔ حلقہ توحید یہ کی تعلیم یہی ہے۔

حلقہ توحید یہ کے جن اصحاب نے سلسلہ کی تعلیم پر باقاعدہ عمل کیا وہ اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ اللہ اللہ شروع کرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد قلب میں ہلکا ہلکا سوز اور سرور ہونے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ ایسا نشہ اور ینحودی پیدا ہوتی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں کیا جاسکتا۔ اس ینحودی میں ایسا کیف اور مزہ ہوتا ہے کہ انسان ہر قسم کے رنج و الم کو بھول کر اسی ہو رہتا ہے۔ لیکن یہی کیفیت جذب اگر زیادہ بڑھ جائے تو انسان کی عقل جاتی رہتی ہے اور وہ مجذوب بن جاتا ہے جیسے کہ ہمارے شہروں اور قصبات میں ہر جگہ لنگوٹی باندھے یا بالکل بڑے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لئے شیخ طریقت کا فرض ہے کہ وہ اپنے مریدوں کے حال پر نگاہ رکھے اور جذب کو حد سے نہ بڑھنے دے۔ جذب کی اس کیفیت میں انسان کا دل مطلق نہیں چاہتا کہ کام کرے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ گوشہ تنہائی میں پڑا اسی کے مزے لوٹتا رہے۔ نہ اس کو فقر و فاقہ کی پروا ہوتی ہے نہ بال بچوں کے حقوق و فرائض ادا کرنے کا خیال۔

ظاہر ہے کہ ایسے آدمیوں کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے اور وہ معاشرہ پر ایک بارگراں ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے طول و عرض میں جگہ جگہ اڈے جمائے پڑے ہیں۔ چونکہ ینحودی کے عالم میں کرامات بہت ظاہر ہوتی ہیں اس لئے دنیا والے عمل اور شرع سب کچھ چھوڑ کر انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ذرا سی مشکل پیش آئے تو کوشش و سعی سے اس کو دور کرنے کی بجائے سیدھے پیر صاحب یا سائیں بابا کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایک طرف تو عمل و عاری ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف خدا اور رسول ﷺ سے بھی غافل رہتے ہیں۔ ان کو ہرمان کے لے صرف ”بابا“ یاد رہتا ہے۔ یہ ”بابا“ لوگ خود تو کچھ کرتے نہیں دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں کہ تو کل کئے پڑے رہو تمہاری تقدیر کا حصہ تم تک خود بخود پہنچ جائے گا یہ اور اسی کے تمام فقیر سکری یعنی نشی فقیر کہلاتے ہیں اور معاشرے کے لئے بے انتہا تباہ کن ثابت ہو۔

ہیں۔

ان کے برخلاف وہ سالک ہیں جو ”جذب“ پر قابو رکھتے ہیں۔ دینی فرائض باقاعدہ ادا کر

دن کے سب سے کام محنت اور لائق و شوق سے انجام دیتے ہیں۔ اپنے دنیوی فرائض کو بھی اور دینی اعمال کو بھی بالکل سچے اور خالص ہمت سے انجام دیتے ہیں اور شریعت کے تمام احکامات کو پورے طور پر اپناتے ہیں۔ ان کا کردار ایک شریف، سادہ اور غیور انسان کا کردار ہوتا ہے۔ ان میں حوصلہ، ارادت، شہادت، عمل، یقین اور محبت وغیرہ جیسی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں اور ان تمام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اور رسول پر تکیہ کے عاشق زار۔ حق آگاہ و حق ہیں۔ اول درجہ کے سچے انسان ہیں اور مولدہ قسم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان میں روحانی قوت بھی ہوتی ہے وہ لوگوں کے دل سوا لیتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کی تعداد اقوام میں دس فیصدی بھی ہو تو دنیا بھر میں امن ہو سکتی بلکہ دنیا میں ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔

غرض یہ ہے صوفی تصوف اور یہ ہیں وہ صوفی صوفی جو مردوں کو جلاتے اور جینے والوں کو پر لگا دیتے ہیں۔

یہ بڑے خطرہ کے شروع میں کھاتا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ نیا سلسلہ کس غرض سے بنایا ہے اور میں کیا چاہتا ہوں تو اب میں بتاتا ہوں کہ میں آپ کو صوفی تصوف سکھانا اور بالکل چاہتا ہوں۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ متعلق کو چھوڑ کر کوائف میں کھو جائیں تو ہم نہ کریں۔ توکل کی چادر اوڑھنے شراب معرفت کے نشہ میں مست پڑے کرامتیں نہ۔

میرے راستہ پر آپ کو چلانا چاہتا ہوں وہ بالکل ہمارے سرکار ابد قرار احمد مختار مرشدین کے نام پر ہے جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ سے ملاؤ۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے آگاہ کر دو۔ میں اپنے طریقے میں بڑی خوشی سے ترمیم کر لوں گا۔ جو لوگ تہذیب نہیں چاہتے ان کو چاہئے کہ حلقہ سے الگ ہو جائیں اور کسی ایسے سلسلہ میں داخل نہ ہوں جو ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق ہو۔

یہ نیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حلقہ کو کامیاب فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے فرائض پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ یا رب العالمین۔

(بحوالہ: چراغ راہ خطبہ نمبر 2)

دن کی دنیا کا من کی دنیا سے موازنہ

(مہوار)

مہوار

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراج زندگی
 تو اگر میرا نہیں جاتا تو نہ بن اپنا تو بن
 علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ کی تلاش ہو تو فطرت کا مطالعہ کرو اور اگر اپنی معرفت حاصل
 چاہتے ہو تو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے من میں ڈوب جاؤ ساری حقیقت اور
 جانے کی اقبال نے اس نظم میں اپنا سارا فلسفہ نہایت دلکش انداز میں بیان کر دیا ہے۔
 گل و لالہ، نغمہ مرغ بہان، پاندی کوہ، وسعت و من، الوان گونا گوں
 انواع ہوں قلموں، باد صبح، شبنم کا موتی، برگ و گل، سورج کی کرن یہ تمام مظاہر فطرت
 علیم، حکیم، قدیر، سمیع و بصیر ہستی کے وجود پر شہادت دیتے ہیں یعنی اللہ موجود ہے دوسری چیز
 یہ ہے کہ انسان بھی موجود ہے اگر اپنی حقیقت کی معرفت درکار ہے تو اس کا طریقہ استدلال
 ہے بلکہ کشفی ہے یعنی انسان کو اپنی حقیقت تو معلوم نہیں ہو سکتی ہاں منکشف ہو سکتی ہے یعنی
 عقل کے بجائے عشق کے قبیح ہیں سراج زندگی منطقی بحثوں سے نہیں بلکہ مجاہدہ و تصفیہ قلب
 مراقبہ اور مکاشفہ سے مل سکتا ہے جسے اقبال اپنی مخصوص اصطلاح میں اپنے من میں ڈوب
 سے تعبیر کرتے ہیں دنیا میں اب تک صرف اس کے دو طریقے دریافت ہو سکے ہیں ایک
 انسانی ہے دوسرا جمالی انسانی طریقہ کا نام ہندوستان میں یوگ اور یونان میں اشراق ہے اقبال
 طریقہ پر جمالی طریقہ کو ترجیح دیتے ہیں جسے عرف عام میں شریعت محمدی ﷺ کہتے ہیں۔
 واضح ہو کہ من میں ڈوبنے کا ایک مستقل فن ہے اور جس طرح دیگر فنون میں استاد کی ہدایت
 اور ذاتی مہارت کی ضرورت ہے اسی طرح من میں ڈوبنے کے لئے بھی مرشد کی رہنمائی اور
 ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے طالب کے لئے مرشد کا وجود بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ استاد
 بغیر آدمی ڈوب تو سکتا ہے لیکن ابھر نہیں سکتا اور جو شخص ابھر نہیں سکتا وہ جیسا کہ ہر شخص جانتا

کہا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان اپنے من میں ڈوب کر ابھر بھی سکے جو صرف ڈوب گیا وہ کیا
 ہوگا اس کے ہاتھ کیا آئے گا اچھ تو کچھ اسی کے آتا ہے اور تمہ کاموتی تو وہی لاتا ہے جو ڈوب
 کر آتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پانی کا سمندر سے سیپ کاموتی نکالنا بہت مشکل کام ہے اور
 لے پانی بہت دور کا ہے تو من کے سمندر سے حقیقت کاموتی نکالنا کیسے آسان ہو سکتا
 ہے اس کے لئے بڑے مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے ڈوب کر ابھرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اسی

دلی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں۔

مگر یہ حوصلہ مرد بیچ کا رہ نہیں

مگر یہ حوصلہ مرد بیچ کا رہ نہیں
 کہ قابو میں لانا آسان ہے لیکن من پر فتح پانا بہت ہی مشکل کام ہے بات یہ ہے کہ من بڑا
 پتلا ہر چنچل شے بڑی مشکل سے قابو میں آتی ہے من کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے
 کہ اس کا کہنا نہیں مانتا چنانچہ مشہور یوگی تلسی داس نے کیا خوب لکھا ہے۔

تلسی من مانے نہیں جب تک خطا نہ پائے

یہ دھوا اتری گربھ رہے پچھتائے

نہ تلسی یہ من (امارہ) ایسا چنچل ہے کہ انسان کا کہنا نہیں مانتا نیکی کی طرف بلاؤ تو اس کی
 ہڈی نہیں ہوتا بلکہ خود انسان کو ہڈی کے ارتکاب پر مجبور کرتا ہے اور ارتکاب کے بعد
 اس کو ملتا رہتا ہے جیسے بیوہ عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے تو دن رات تنہائی میں پڑی
 فوس لیتی رہتی ہے۔

انسان پر مطلب 'چونکہ ڈوب کر ابھرنا بہت مشکل کام ہے اس لئے اللہ نے اس کا طریقہ
 بتا دیا علیہ السلام کو سکھایا انہوں نے مولائے کل، فخر رسل، دانائے سبل سرکار دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو سکھایا اور ان سے تابعین اور تبع تابعین نے یہ فن
 علمائے امت نے اس طریقہ کو اخذ کیا اور ساری دنیا میں پھیلا یا عرف عام میں
 باب کراہنے کو طریقت کہتے ہیں یعنی ابھرنے کا طریقہ چونکہ یہ طریقہ مرشد کے بغیر
 حاصل نہیں کیا جاسکتا اس لئے اس زمانہ سے اس زمانہ تک ہر صدی میں 'ہر ملک میں' ہر خواص
 و فساد کے موتی کے حصول کی آرزو تھی اپنے زمانے کے استاد سے اس فن کو سیکھا یعنی
 ہر ایک کی نگاہ حوصلہ اور طاقت پیدا ہو ڈوب کر ابھرنے کی پریکٹس کی اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں

اقبال نے اپنی ہر تصنیف میں محبت مرشد اور مجاہدہ کو تکمیل خودی کے لئے شرط قرار دیا ہے۔ اقبال کی ساری کائنات ہے یہی ان کا فلسفہ ہے یہی ان کا پیغام ہے اور اسی پر انھیں ہر فرماتے ہیں۔

- 1۔ اللہ موجود ہے جو اس کائنات کا مالک ہے۔
 - 2۔ انسان موجود ہے جو اس کا نائب ہے۔
 - 3۔ انسان کا فرض منصبی یا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو کیونکہ رائے میں دین اسلام پوجا پاٹ کا نام نہیں بلکہ اپنی خودی سے واقف ہونے کا طریقہ ہے۔ نیابت الہیہ کے مرتبہ پر فائز ہو سکے۔
 - 4۔ حقیقت سے آگاہ ہونے کے لئے من میں ڈوب کر ابھرنے لازمی ہے۔
 - 5۔ اور اس کے لئے ایک رہنما مرشد کی ضرورت ہے جو ڈوبنے سے محفوظ رکھے۔
- ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ تیس سال تک ان پانچ باتوں کو اس قوم کے سامنے پیش کرتے رہے۔ وفات کے بعد بلجی ہوتی رہی اور جب صورت فرنگ کی بدولت بیدار ہوئی تو اس وقت سے اپنے ملاقات کے ساتھ رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹ، ضمیر فروشی، اقربا نوازی، خویش بہ الحاد دوستی اور کفر پسندی کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے غالب نے اس کی یوں تصویر کشی کی کہ میں ہے رخش لمحہ کہاں دیکھئے تھے۔

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں
ہمارے مرشد سرکار نے اس حقیقت کو صرف اور صرف ایک فقرہ میں واضح کر دیا فرمایا
اور رسول اللہ کی تعین کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے کا نام اسلام اور ان حدود سے
کر زندگی بسر کرنا کفر ہے۔ اس دور میں ان حدود و قیود کو فراموش کر دیا گیا ہے اور انسانی
درندگی کا سماں پیش کر رہی ہے مولا مرضی میں فلاح اور من مرضی میں دنیا و آخرت کی جلتی
ہے اسلام انسانی زندگی کی فلاح کا ضامن ہے قرآن اور احادیث نبوی ﷺ انسانی زندگی کی فلاح
منبع اور محور ہیں۔ جب سے امت مسلمہ نے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے پیغام کو فراموش
ہے انہی دن سے قدرت نے ہمارے مقدر میں پستی اور ضلالت لکھ دی ہے کون سا ایسا خطہ ہے
کائنات میں جہاں مسلمان غیروں کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں
نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے بڑے افسوس کا مقام ہے جوں جوں تبلیغ اسلام کا کام زیادہ

دوسرا یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ عالمی معاشرتی برائیوں اور جرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں جو غم و غم کے دور کا دورہ نہیں تو کچھ بھی نہیں
اب وہ دور کی عورت کو ہمارے کرنے پر تھے ہوئے ہیں مانتے پر نمازوں کے عراب اور اندر

سچا سچیت پروردگار کی ہے۔
گھوڑی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی
شما سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا

شعر نمبر 2

من کی دنیا؟ من کی دنیا سوز و مسیٰ جذب و شوق
تن کی دنیا؟ تن کی دنیا سوز و سودا کمر و فن
جو شخص من کی دنیا میں رہتا ہے وہ محبت الہی میں سرشار ہوتا ہے اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی
دنیا جگہات پر سمون ہوتا ہے اور اپنی زندگی خدمت خلق میں بسر کرتا ہے۔ یعنی دوسروں کے لئے
رہتا ہے اور جو شخص تن کی دنیا میں رہتا ہے وہ ہر وقت دولت جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور اس
لئے اپنی زندگی رکھائی اور عیاری میں بسر کرتا ہے۔ یعنی صرف اور صرف اپنے لئے رہتا ہے۔

شعر نمبر 3

من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں
تن کی دولت چھوٹا آتا ہے دھن جاتا ہے دھن
من کی دولت بقی ہے اس میں صفت دوا مہی جاتی ہے اور تن کی دولت کو قرار نہیں۔ آج
کے پاس ہے کل بکر کے پاس لہذا بد نصیب ہے وہ شخص جو بقی کو چھوڑ کر فانی کے لئے سرگرداں
تہہ۔ من کی دولت کار از خدا اور اس کے رسول ﷺ کے عشق میں فنا ہونے میں ہے اس
انسان میں بے نیازی پیدا ہوتی ہے اس کو دنیاوی اونچ نیچ پریشان نہیں کر سکتی اور حالات کی نرمی
نار پر اثر انداز نہیں ہو سکتی لیکن تن کی دولت کے پاس انسان کے لئے سوائے پریشانی اور
مت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

شعر نمبر 4

من کی دنیا میں پایا میں نے افرنگی کا راج
من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن

اقبال فرماتے ہیں من کی دنیا میں محبت کی حکومت ہوتی ہے 'فرنگی اس پر اقتدار حاصل کر سکتا اور نہ اس دنیا میں شیخ و برہمن کا امتیاز پایا جاتا ہے کیونکہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے مخلوقات کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کی نظر میں ہندو اور مسلمان دونوں حضرت آدم کی اولاد ہیں وہ دونوں پر مہربانی کرتا ہے آج اس دور میں ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مالا گاہ دائرہ انسانیت میں بھی داخل نہیں ہوئے مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔

یہ شہادت گاہ اللہ میں قدم رکھنا ہے
لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

شعر نمبر 5

پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن

اس شعر میں اقبال نے توحید کا فلسفہ 'شاعری کے لباس میں پیش کر دیا ہے یعنی توحید کے ہیں کہ انسان اللہ کے سوا اور کسی ہستی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے جو شخص غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ روحانی اور جسمانی دونوں پہلوؤں سے اس کا غلام ہو جاتا ہے اس کی روحانی ترقی امکان باقی نہیں رہتا آج بھی شرک کسی نہ کسی صورت میں ضرور پایا جاتا ہے پہلے کفار لکڑی اور کے بت بنا کر ان سے اپنی مفتیں مانگا کرتے تھے اس دور جدید میں ہم نے نفسانی خواہشوں کو رکھا ہے اور ان کی پوجا کی جا رہی ہے۔ خواہشات کی تکمیل کے سلسلہ میں بالکل حرام حلال اور و ناجائز کی تمیز ختم ہو کہ رہ گئی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں۔

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے ناامیدی
مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اتباع رسول ہاشمی ﷺ میں زندگی بسر کرنے توفیق اور ہمت عطا فرمائیں آمین ثناء آمین

ڈاکٹر علی سلیمان مینواسٹ (فرانس)

(ڈاکٹر عبدالغنی فاروق)

میں اگرچہ مذہبی اعتبار سے فریج کیسٹو لک خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر ڈاکٹر آف میڈیسن دہلیت سے میری سوچ اور فکر ٹھوس سائنسی اور منطقی رنگ میں رنگ گئی تھی۔ زندگی کے کسی لمحے کو بہانہ انداز میں سوچے سمجھے قبول کرنا مجھے منظور نہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خدا پرست تھا، لیکن عیسائیت اور خصوصاً کیسٹو لک فرقے کے عقائد خدا کے احساس کا مشکل نہیں بنا دیتے تھے۔ میرا وجدان کہتا تھا کہ خدا ایک ہے اور تثلیث اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے عقائد سب بیکار ہیں۔

جہم میں ابھی تک اسلام سے براہ راست متعارف نہ ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ کسی طرح جب یہ چلا کہ اسلام میں توحید باری تعالیٰ بنیادی عقیدہ کی حیثیت سے شامل ہے تو میں چونک اٹھا۔ چونکہ توحید چلا کہ میں اسلامی کلمہ کا ایک جزو لا الہ الا اللہ کا تو پہلے ہی قائل چلا آ رہا تھا اور اس قول فصیل پر کھل یقین رکھتا تھا۔

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

”یعنی خدا ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے اور کوئی اس کا کسی اعتبار پر نہیں ہے۔“

ان عظمت سے مجھے وجدانی اعتبار سے جو تسکین ہوئی اس کا آپ شاید اندازہ نہ کر سکیں، دینی فحش جو ائمہ جہوں میں میری رہنمائی کے لئے لپک رہی تھی، میرے دل میں اسلام کے بہت دیرینہ جذبات پیدا ہو گئے اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اسلام کا وسیع مطالعہ کیا جائے۔

مذہب میں پادری حضرات جس طرح زبردستی خدائی اختیارات کے مالک بن جاتے ہیں، اسی لئے لوگوں کے گناہوں کی بخشش کرتے ہیں، اس سے میں شدید برگشتہ تھا۔ میں نے ”اسلام“ میں ایسی کوئی فضول بات نہیں۔ عیسائیت کا دوسرا نقطہ جس نے مجھے اس مذہب سے

دور کر دیا وہ شرکتِ عشائے ربانی کا عقیدہ ہے۔ ایک روٹی کو نہ صرف مقدس بلکہ حضرت
 السلام قرار دے کر اسے کھانا اتنا ہی مضحکہ خیز ہے جتنا افریقہ کے وحشی قبائل کا وہ عمل جس
 وہ اپنے مذہبی رہنما کو اس کی موت کے بعد یہ سمجھ کا کھا جاتے ہیں کہ اس کی شخصیت و کردار
 خوبیاں اس گوشت کھانے والوں میں حلول کر جائیں گی۔ ظاہر ہے اس سائنسی دور میں ان
 کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ مذہبِ عیسوی میں بدنی صفائی کے متعلق بھی مکمل خاموشی پائی جاتی
 عبادت سے پہلے بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یہی اکثر سوچتا کہ یہ تو اصل خدا کے
 نفرت کا ایک اظہار ہے مگر اسلام کے مطالعے کے بعد مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ یہاں بدنی طہارت
 غیر معمولی زور دیا جاتا ہے اور اس کے بغیر عبادت کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ
 عقیدے میں تجرد کو خاص پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پادری حضرات کے لئے تو
 زندگی قطعاً حرام سمجھی جاتی ہے مگر اسلام اس غیر فطری انسانی طرز عمل کا سخت مخالف ہے
 کے بغیر ایمان کو مکمل نہیں سمجھا جاتا۔

اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لئے میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، اسی ضمن میں
 مالک صاحب کی قرآن کے بارے میں قابلِ قدر فرانسیسی کتاب بھی پڑھ ڈالی۔ مجھے یقین
 قرآن خدا کی سچی کتاب ہے چنانچہ مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ اگرچہ قرآن کو نازل
 تیرہ صدیاں گزر گئیں لیکن اس کی بعض آیتیں مختلف معاملات میں ہو ہو وہی رائے دیتی
 جدید ترین فکر کے حامل محقق دے سکتے ہیں۔ ان حقائق نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی
 میں نے اسلامی کلمے کے دوسری حصے محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کر لیا۔

یہی وجہ تھیں جن کی بناء پر میں نے 20 فروری 1953ء کو پیرس کی مسجد میں حاضری
 اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسجد کے مفتی نے مجھے علی سلیمان کے اسلامی نام سے موسوم
 اور میں نے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے رجسٹر کرایا۔

میں اللہ کی عنایت پر بے حد شکر ادا کرتا ہوں اور مسرت کے ساتھ دوبارہ اعلان کرتا ہوں

اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد اعبده ورسوله

اسلام میں سائنس و شعور کا عمل

(پروفیسر ڈاکٹر محمد عالمگیر خان)

علوم و فنون اور سائنس و ٹیکنالوجی کے اس دور میں جاہلیت کے باعث مسلمان یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ اسلام سے جدا کوئی علم ہے حالانکہ ایک محقق کے مطابق قرآن حکیم میں مشاہدہ نفس و کائنات پر شعور و فکر کی دعوت 750 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ بار بار فکر کی اس دعوت کو ہمارے صدیوں سے خالق قیام میں دھکیلے رکھا ہے۔ اس لئے ایڈ-من اور نیوٹن جیسے سائنس دان مسلمانوں میں پیدا نہ ہو سکے۔ حالانکہ یہ وطیرہ جمل و غفلت کا آئینہ دار ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حالیہ دور افتادہ میں تحقیق اور سائنسی معلومات عقاری ہیں۔

یو علی سینا "اتقان" اور رازی کی "حیلوی" اس بات کی دلیل ہیں کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے سائنس دان پیدا ہوئے ہیں اس مختصرے مضمون میں مسلمانوں کی سائنسی اور طبی کمالات کو احاطہ تحریر میں لانا ناممکن ہے لیکن یہ عین حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے نہ صرف جدید میڈیکل سائنس بشمول سرجری کی ٹھوس بنیاد رکھی بلکہ اس پر ایک خوبصورت اور شاندار عمارت بھی تعمیر کی۔ کیمسٹری کے توبانی ہی عرب تھے۔

یہ امر واقعہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے جب اپنی عقل اور تحقیق کا دامن چھوڑ دیا اور اندھی تقلید پر انحصار کر لیا تو ہم زمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ علوم و فنون کو حاصل نہ کر کے اللہ کی نیرت سے بھی محروم ہو گئے اور دنیا کی خلافت سے بھی بلکہ ہم دنیا میں رسوا ہو گئے۔ اسلامی تعلیمات کو کما حقہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی ہم نے جس علم اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لئے سینکڑوں مرتبہ ارشاد باری ہو اب ان علوم کو غیر اسلامی، دنیاوی اور مغربی علوم کا نام دے کر بلائے خالق رکھ کر بھول گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عرصہ دراز سے اپنے دین میں "دنیاوی" اور "دینی" تعلیمات کی غلط اصطلاحوں کو خود اختراع کر کے گھسیٹ لیا ہے۔ بد قسمتی سے اس ٹاٹے ہمارے بعض علماء غلط فتوے جاری کر رہے ہیں۔

مسلمان گردوغبار کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں باد مخالف جس طرف چاہے اڑائے پھرتی ہے اور مسلمانوں کی ذہنی غلامی انہیں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

یہ بھی سچ ہے کہ خلافت ارضی کا منصب سنبھالنے کے لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ علمِ ہائے یعنی سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید علوم کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ یہ نیابتِ خداوندی کی اشد دردی صلاحتیں ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان حکمِ ایزدی پر عمل پیرا ہو کر ریسرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کی تبارکات پر محکم یقین کر کے اور اسکی تخلیقات کو سمجھ کر خداوند کریم کی فکر اور سوچ کو زیادہ سے زیادہ سمجھتے۔ کیونکہ تصویر سے مصور کی اور تخلیق سے خالق کی پہچان ہوتی ہے۔ سائنسی باقی کا جاننا اور مطالعہ کائنات دراصل اللہ کی ذات و صفات کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ ان تحقیقات مطالعہ سے روگردانی کرنے کی بدولت ہم خالق کی نظر سے گر چکے ہیں۔ انہی سائنسی علوم سے بارہنشی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے 157 اسلامی ممالک کی مجموعی سالانہ آمدنی یورپ کے ہر بڑے ملک سے کم ہے اور دین و دنیا میں شکست سے دوچار ہے۔

وہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی نئی پود کو نئی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دیں تاکہ ہم اقوامِ عالم میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر سکیں۔
 آمین۔ (شکریہ نوائے وقت)

ذات کا سفر

(امام محمد الغزالی)

آدمی نے جس طرح اپنی صفات سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور اپنی ذات سے اس کی ذات کو پہچاننا چاہا اسی طرح اپنی تنزیہ اور تقدیس کے ذریعے اس کی تنزیہ و تقدیس کو جاننا اور پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنزیہ و تقدیس کا معنی یہ ہے کہ انسانی وہم و خیال میں جو کچھ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک بلند و برتر ہے۔ اور کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے احاطہ اختیار و تصرف میں نہ ہو مگر وہ کسی جگہ منسوب نہیں اور آدمی اس تنزیہ و تقدیس کا نمونہ اپنی ذات میں دیکھتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان جان کی حقیقت جسے ہم دل یا روح کہتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے جن کا وہم ہو سکتا ہے اس لئے کہ نہ تو روح کی کوئی مقدار و کیت ہے اور نہ ہی وہ قابل تقسیم ہے۔ جب روح ان تمام چیزوں سے ماوراء ہے تو یہ بھی لازم ہے کہ وہ بے رنگ بھی ہو۔ اور جس چیز کا نہ رنگ ہو گا اور نہ مقدار وہ کیسی انسانی خیال میں نہیں آسکتی۔ اس لئے کہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جسے خود یا اس کی جنس کو آنکھ دیکھ کر ہو اور ظاہر ہے کہ رنگ اور شکل کے سوا تو نہ کچھ خیال میں آتا ہے اور نہ نظر میں۔ اور انسانی طبیعت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ معلوم کریں کہ فلاں چیز کیسی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس چیز کی شکل کیسی ہے؟ وہ چھوٹی ہے یا بڑی؟ اور جو چیز ان صفات یعنی صورت، رنگ، چھوٹا پن یا بڑا پن سے مبرا ہو اس کے متعلق پوچھنا کہ وہ کیسی ہے بے جاسی بات ہے۔ جان من اس چیز میں ان صفات کا دخل نہیں ہے دریافت کرنا ہے تو اپنی حقیقت پر غور کر کے دیکھ۔ تیری حقیقت جو معرفت ربانی کی جگہ ہے وہ نہ تو قابل تقسیم ہے اور نہ ہی اس کی کچھ مقدار کیت ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ روح کیا چیز ہے تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ اس میں آپ کا دخل نہیں۔ جب تو نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ تو کیف و کم سے پاک اور مبرا ہے تو اب یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیف و کم سے پاک اور منزہ ہے۔ بلکہ وہ ان صفات سے پاک ہونے میں کیسے ادلی ہے۔ جو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بے چون و بے چگوں کوئی چیز کیسے موجود ہو گی وہ اپنی حقیقت کو کیوں نہیں جانتے کہ وہ خود جو بے چون و بے چگوں موجود ہیں۔ بلکہ آدمی اگر اپنے اندر تلاش کرے تو اور بھی کئی چیزوں کو ایسا ہی پاے گا۔ اپنے اندر درد کو دیکھو، غصہ کو دیکھو۔ اسی طرح عشق اور مزہ کو دیکھو اور پھر چاہو کہ ان کیفیات کی حقیقت جانو تو ایسا قطعاً ممکن نہیں۔ اس لئے کہ ان چیزوں کا

کوئی دیک ہے نہ صورت۔ تو معلوم ہوا کہ اور چیزیں بھی ایسی موجود ہیں جن میں ان صفات کا دخل ہے۔ بلکہ کوئی شخص آواز، مزہ یا بو کی حقیقت دریافت کرنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے مت کرنے میں آدمی عاجز ہے۔ اور عاجزی کا سبب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ان خیالات پر مبنی ہیں جو حواس سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر خیال ہر چیز میں آنکھ کا حصہ ڈھونڈتا ہے۔ لیکن جو چیز کان کی ملک ہے آواز تو اس میں آنکھ کا کوئی حصہ نہیں۔ بلکہ آواز کی کیفیات کی دریافت محال ہے اس لئے کہ جس رحمت اور صورت حواس سمعی سے بے تعلق اور میرا ہے اسی طرح آواز حواس بصری سے پاک اور مزہ اور جو چیز حواس قلبیہ میں آتی ہے اور محض عقل سے پہچانی جاتی ہے وہ دوسرے تمام حواس سے پاک۔ اس بیان سے غرض و غایت یہ ہے کہ انسان اپنی بے چونی و بے چگونگی پر تدبر و تفکر کرے تو وہ اللہ کی بے چونی و بے چگونگی کو پہچان سکتا ہے۔

اے پیارے! اس بات کو تو اچھی طرح سمجھ لے کہ جان یا روح موجود ہے اور بدن کی بادشاہی اور کے اندر تمام چیزیں جن کو یہ کیفیات نصیب ہیں سب اسی بادشاہ یعنی روح کی مملکت ہے۔ لیکن روح بدن ذات خود بے چون و بے چگون ہے۔ اسی طرح جہانوں کے بادشاہ کا مقام ہے کہ وہ بھی بے چون و چگون ہے اور محسوسات اس کی مملکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تزییم کا مسئلہ ایک اور طرح بھی بیان ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ خدا اس جگہ ہے۔ جس طرح کوئی خاص عضو کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے کہ وہ ہاتھ میں ہے یا پاؤں یا سر میں ہے یا کسی کے عضو میں ہے۔ بلکہ بدن کے سب اعضاء تو قابل تقسیم ہیں لیکن جان و روح قابل تقسیم نہیں۔ اور جو چیز قابل تقسیم نہ ہو قابل تقسیم چیزوں میں اس کا سما جانا محال ہے۔ کیونکہ اگر وہ ان میں سما لے گی تو وہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ جان و روح کسی عضو کے ساتھ مخصوص نہیں کر لی گئی اس کے تصرف سے خالی نہیں بلکہ تمام اعضاء اس کے تصرف میں ہیں اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جان و روح تمام اعضاء میں بادشاہ کی مانند ہے۔ اسی طرح سارا جہان بادشاہ عالم یعنی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک و منزہ ہے کہ اسے کسی جگہ کے ساتھ منسوب کیا جائے۔ تقدیس و تزییم کا کامل حال اسی وقت عیاں ہو سکتا ہے جب روح کی حقیقت اور اس کا پوری طرح ظاہر ہو جائے اور یہ جو کہا گیا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو اس سے یہی مراد ہے کہ معرفت نفس ہی معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔

اخلاق اور اخلاقیات

(چونہری غر)

حکایت

یہ حکایت عام مشہور ہے کہ جمعہ کے دن مولوی صاحب بسم اللہ کی برکتوں کے متعلق رہے تھے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا میں کود پڑیں تو وہ بھی راستہ دے دیتا ہے۔ ایک چرواہا بات سن لی۔ اس نے سوچا کہ مزے ہو گئے دریا کے اس پار تو بہت اچھی چراگاہیں ہیں لہذا وہ بکریاں آگے لگائیں بسم اللہ پڑھ کر بکریوں سمیت دریا میں اتر گیا اور محفوظ و امان دریا کے پار اب یہ اس کا معمول بن گیا۔ مولوی صاحب کو پتہ چلا کہ میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر کے بمعہ بکریوں کے دریا کے آر پار چلا جاتا ہے تو اس نے بھی دو چار شاگرد اور ایک رسہ ساتھ لیا پہنچا۔ رسہ کمر میں باندھا اور شاگردوں سے کہا کہ اگر ڈوبنے لگوں تو مجھے رسے کے ذریعے کھینچو۔ بسم اللہ پڑھ کر دریا میں کود گیا اور کودتے ہی ڈوب گیا ظاہر ہے ڈھلے یقین کا یہی نتیجہ برآمد ہوا۔ لہذا خلوص نیت، طلب صادق اور یقین محکم اس راستے کے اہم ہتھیار ہیں۔

یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم
جماد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

اب طلب صادق کو لیں۔ خواجہ عبدالحکیم انصاری "تعمیر ملت" میں فرماتے ہیں کہ "طالب دل میں ہر وقت یہ خواہش قلب و ذہن پر مسلط رہے کہ گوہر مقصود ہاتھ آئے" اب ذرا اپنی طرف دھیان کریں کہ کس میں اس قسم کی طلب ہے۔ تقرب الہی اور حصول محبت الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں مگر ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ایک وقت کے کھانے کے برابر بھی نہیں۔ طلب کا پیدا ہونا کوئی آسان کام نہیں اس کے لئے خلوص نیت اور عمل پیہم کی ضرورت ہے۔ خلوص نیت کا سادہ سا مطلب ہر عمل رضائے الہی کے لئے کرنا ہے اور یہ مرحلہ بہت ہی سکھنے والا ہے۔ شیطان ہر وقت گھات میں ہے ہوس، حب جاہ، نمود و نمائش اس کے مضبوط ہتھیار ہیں یہ خصائص دل کے نماں خانہ میں بت بنالیتے ہیں اور خالصیت پر بھرپور حملہ کرتے ہیں شیطانی و نفسانی حملوں

ذیل کرنے کے لئے ابراہیمی روئے چاہئے
 براہمی فکر پیدا کر مشکل سے ہوتی ہے
 ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں
 ان ہی نفسانی رذائل کے خلاف جہاد کو نبی اکرم ﷺ نے "جہاد اکبر" فرمایا ہے مولانا رومیؒ آ
 رہ کہ خدمتِ ابرہہ من المصلح و حصصہ من المصلح - الخ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میرے قلبی اطمینان کے لئے مجھے دکھا دے کہ
 نے کے بعد تو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرند پکڑ کر ان کو اپنے
 تہہ ہالے پھر ان کو ذبح کر کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر دکھ دے اور پھر انہیں بلا۔ لہذا حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے ایسا ہی کیا وہ پرندے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آگئے آگئے مولاناؒ
 بتاتے ہیں کہ یہ چار پرندے یعنی بلخ، مور، کوا اور مرغِ اصل میں چار نفسانی خصلتوں کے نمائندہ

بد حرص است و خروس آں شہوتست
 جاہ چوں طاؤس و زانغ آں نیت ست
 ترجمہ: بلخ حرص ہے، مرغِ شہوت ہے، جاہ مور اور آرزو نفس کا کوا ہے، مولاناؒ فرماتے
 کہ ان چار صفات کا اگر قلع قمع کر دیا جائے اور پھر نئے سرے سے اپنے ڈھب پر زندہ کیا جائے تو
 ان حقیقت بین اور ابدی ہو جاتا ہے لہذا فرماتے ہیں۔

خلق	راگر	زندگی	خواہی	ابد
سربر	ایں	چار	مرغ	شوم
باز	شال	زندہ	کن	از
کے	نبا	شد	بعد	ازاں
				زیشاں
				ضرر

اگرچہ اگر آپ لوگوں کی سرمدی زندگی چاہتے ہیں تو ان بد بخت اور برے چار پرندوں کا سر
 رو بجئے پھر ان کو دوسری طرح سے زندہ کیجئے۔ اس کے بعد سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یعنی
 خصلتوں کو کلی طور پر ختم کر کے دوبارہ اعتدال پر زندہ کیجئے تو پھر ان سے کوئی خطرہ نہیں ہو گا

دل ان کے وسوسے پاک ہو جاتا ہے اور انوار و تجلیات الہی کی آماجگاہ بن جاتا ہے مگر ان کو شتم کرنا ہی مشکل گھائی ہے جس کے لئے مشقت و مجاہدہ کی ضرورت ہے۔

کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پاچہ
صبح کرنا شام کا انا ہے جوئے شیر کا

سب سے بہتر مجاہدہ عمل پیہم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر (لا تقنطو من رحمت اللہ) جیسے وارث شاہؒ نے فرمایا۔

اوتھے خودی گمان منظور ناہیں سر دیکھئے تاں بھیت پالئے
کنگسی دانگ سریر نوں چیر لئے تاں زلف محبوب دی واہ لئے
وارث شاہ محبوب نوں تہوں پائیے جدوں اپنا آپ گوا لئے

مجاہدے کا بہتر اور نسبتاً آسان طریقہ جہد مسلسل اور عمل پیہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر (لا تقنطو من رحمت اللہ) مرشد کامل کے بتائے ہوئے راستے پر یقین محکم اور قلبی خواہش سے مسلسل چلتے رہنا چاہیے۔ کوئی فائدہ نظر آئے نہ آئے کوئی اثر معلوم ہو نہ ہو کوئی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے پس لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان یتھدی من یتیب کے متعلق ذرا براہ بدگمانی یا شک کا شائبہ تک دل میں نہیں آنا چاہئے ایسے خیال کو دل سے جھٹک دینا چاہیے کیونکہ۔

جنہاں شک کیتا ادہ گمراہ ہو گئے
پڑھ کے دیکھ والین قاضی

جو سالک دل پر پتھر رکھ کر تکلفاً کوشش میں لگا رہے گا (سرسٹ کے لگا رہے گا) تو وہ ذات اتنی کریم ہے کہ اسے ضرور ترس آجائے گا اور وہ اپنے فضل سے نیت اور عمل کی تمام خیاں دور کر کے خالصیت پیدا فرمادے گا اور اپنی محبت کے لئے خاص کر لے گا واللہ یتختص برحمته مگر شرط استواری ہے مرزا غالب کی زبان میں۔

وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے
محمے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو

علامہ اقبال نے بھی معرفت الہی اور حصول محبت الہی کا نسخہ جہد مسلسل اور امید واثق ہی بتایا

تے ہیں۔
 دیدہ ام ہر دو جہاں راہنگا ہے گاہے
 می شود پردہ چشم پر گاہے گاہے
 لی ایک ہی نگاہ سے دونوں جہانوں کا نظارہ کر لیتا ہوں اور کبھی کبھی گھاس کا ایک تنکا میری
 لب ہو جاتا ہے۔

منزل عشق بے دور دراز است بلے
 طے شود جاوہ صد سالہ بہ آپے گاہے
 حق کی منزل بہت دور ہے لیکن کبھی کبھی ایک ہی آہ سے سو سال کا راستہ طے ہو جاتا ہے۔
 در طلب کوش مدہ دامن امید زدست
 دولت ہست کہ یابی سر راہے گاہے
 لب عشق الہی میں کوشش کرتے رہو یہ ایسی دولت ہے کہ کبھی کبھی سر راہ مل جاتی ہے اس
 لذت مشقت اور مجاہدوں (نوافل) کے ذریعے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور معرفت حاصل
 ہے تو اس پر کرم بھی بے مثال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا لیتا ہے اور خود اس کا ہو جاتا
 بنا کہ حدیث قدسی کا منسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب
 حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پاؤں، زبان، آنکھیں اور کان
 بنا جاتا ہوں گویا ایسے بندے کا ہر فعل میرا (اللہ) کا فعل ہوتا ہے اور فرمایا کہ ایسا بندہ اگر کسی
 کے متعلق قسم کھا لیتا ہے تو میں اس کی لاج رکھ لیتا ہوں کیونکہ

عبد دگر عہدہ چیزے دگر او سراپا انتظار این منتظر
 گفتمہ او گفتمہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
 ترجمہ! بندہ اور چیز ہے اور اس کا بندہ (اللہ کا بندہ) اور چیز ہے۔ محض بندہ جو ہے وہ اللہ کی
 ت کے انتظار میں رہتا ہے مگر جو خالص اس کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی رحمت اس کے انتظار
 رہتی ہے کیونکہ اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ خواہ الفاظ بندے کے ہی حلق سے نکلے ہوئے

تو ایسا مرد و عیش اللہ تعالیٰ کے اذان سے جس طرف نگاہ کرتا ہے تو نظر بدل کر رہتا ہے (ہدای اللہ)

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دور ہارو کا
نگاہ مرد موسم سے بدل جاتی ہیں نظر میں
مردانہ و مرد و عیش اللہ تعالیٰ نے مشکوی کے دفتر ہجرت میں ایسے مرد فقیر کے متعلق فرمایا ہے
او حق را بد دور کل حال۔ کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے

پر گزیدہ باشند اور اذوالجلال۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے (واللہ اعلم برحمۃ)
یہ ہے او حق بکس نہ ہر حال۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی فقیروں کے لطیف مخلوق کو عطا کرتا ہے۔
مرد ہست را بر کف و سستش نرد۔ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے۔
و ز کفش آں را بر عواہل دہد۔ اور اس کی ہتھیلی کا دریائے گل (اللہ تعالیٰ) سے اتصال ہے
یا کفش دریائے گل را اتصال۔ اس کی ہتھیلی کا دریائے گل (اللہ تعالیٰ) سے اتصال ہے
ہست بے چوں و چگونہ پر کمال۔ اس لئے وہ ناقابل بیان بے مثال کمالات سے پر ہے۔
اتصالے کہ نہ گنجہ در کلام۔ اتصال ایسا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا اس کا
تکلف سے گفتار تکلیف باشد والسلام۔ خالی نہیں ہے لہذا اسے ہمیں شتم کرتے ہیں۔
مطلب یہ کہ اتصال کی اگر مزید تشریح کی گئی تو مورکھ کہیں الفاظ کے گورکھ دھندے
پھنس کر اتصال کو حلول پر محمول نہ کر بیٹھیں (چپ کر مر علی) اتھے جانیں بولن دی (اسی) اتصال کو بیان کرنے کے بعد مولوی غلام رسول صاحب "عالپوری (جو کہ مشرباً وحدت الشہود
تاکل ہیں جیسا کہ احسن القصص کے پہلے ہی شعر میں فرماتے ہیں۔

عشق بھنا اخلاص نہلا یا رنگیا رنگ شہودی
صدق صفا دی آب ہوائیں پلپلا وچ خوشنودی
اس خوف سے کہ کہیں لوگ انکی طرف عقیدہ اتحاد حلول منسوب کر کے فتویٰ ہی نہ لگا دیں
اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

۱۲ حلول اتحاد نہ سمجھیں تے نہ کیف بیانوں
جے پادیں حق پادیں جیونکر ہے منصوص قرآنوں
تے نہ کریں ظلم خدا تے منافی اس دی شانوں
شرک کفر دانام نہ اوتھے جتھے نور ایمانوں

ای غوف سے مولانا رومؒ نے اس مقام کی مزید تشریح سے احتراز کیا اور والسلام کہہ کر بات
دینی بات چونکہ محبت کی ہو رہی ہے جس کی بدولت یہ کل پسارا ہے اس لئے سمٹنے میں نہیں
بیش کرنا ہوں کہ اب صرف حصول محبت الہی کا ایک نکتہ اور بیان کر کے محبت سے محبت
نہ رخصت ہوا جائے اور کچھ رذائل سے چھٹکارا پانے کی تدابیر بیان کی جائیں۔

نہ کام یہ ہے کہ انسان کا انفرادی کمال یہ ہے کہ اس کا دل ماسوا کی محبت سے پاک ہو
اور بے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے (اشد حب اللہ) اور باقی سب محبتیں حصول
پاکوبیہ بن جائیں لا مقصود الا اللہ کا مرتبہ میسر آجائے یہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا
ہل نہ ہو جائے اور عرفان کا حاصل ہونا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے بڑا ہی کٹھن مرحلہ اور
زین گہلی ہے افراط تفریط سے بچ کر صراط مستقیم پر گامزن ہونا پلصراط پر سے گزرنے کے
ہے اور پلصراط سے گذرے بغیر عرفان و بقا محال ہے اسی لئے حضورؐ نے فرمایا کہ موتو قبل
منی مرنے سے پہلے مرجاؤ یعنی جو منزل مرنے کے بعد طے کرنی ہے مرنے سے پہلے ہی طے
کر لے یہ کام ہر کس و ناکس کا نہیں بابا جیؒ نے ”تعمیر ملت“ میں اس پر بڑی سیر حاصل بحث کی

سبز پتے کی کہانی

(ہنری ای۔ آر مسٹراٹک۔ ڈاکٹر ایل)

نباتات میں ہر رنگ اتنا عام ہے کہ درختوں اور پتوں کو دیکھ کر یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی رنگ ہے۔ ہاں اگر زمین سرخ ہو تو اس پر گھاس کی ہلکی نیلیاں معلوم ہوگی۔ ہمارے ہاں کچھوں میں سرسوں پہناتی ہے تو مثلاً کی وجہ سے ہر درخت دو رنگ بن جاتا ہے۔ اور بعض پتے خزاں میں ہادی ہو جاتے ہیں اور بعض دیگر سرخ۔ جب گلدستہ بناتے وقت ایک مالی ہر پتوں کے ساتھ کچھ ہلچل بھی ہاندہ دیتا ہے۔ تو یہ پتے بہت سے نظر آتے ہیں۔

1831ء کی بات ہے کہ انڈن کے ایک محل کرمل بیس میں ملکہ وکٹوریہ 1837-1901ء پر فیس ایبلرٹ نے ایک عظیم الشان صنعتی نمائش کا انتظام کیا۔ جس سے ہر ملاوی صنعت کا شہر تک پھیل گیا۔ لوگ صنعت کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہر پتہ ہر مدار حیات اور زندگی کا رنگ نظر میں چلا گیا۔ یہ کسی نے نہ سوچا کہ خود یہ بھی فلٹر کی ایک عظیم صنعت ہے۔

ہوائی میں مجھے ایک پاپو لر (مٹبول) کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ نام تھا (Verdant Green) سبز) اس میں ایک ایسے سادہ لوح طالب العلم کی مسئلہ خیز حرکات کا ذکر تھا جو نیورسٹی میں پاپا لار تھا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ مصنف نے لفظ "کرین" (سبز) کو۔ (خام۔ سادہ لوح اور کم عقل" کے علم کیوں استعمال کیا ہے؟ ماہرین نباتات کے ہاں سبز پتہ ایک ایسی تخلیق ہے کہ اس سے زیادہ ہر مقدم (mechanism) کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہ ایک پوری سکیم کے ساتھ زندگی میں قدم رکھتا۔ انتہائی بے مامکی کے باوجود کچھ نہ کچھ بنالیتا ہے۔

پتہ عدم سے وجود میں کیسے آیا؟ اس پر کئی نظریے سامنے آئے ہیں۔ 1635ء میں تین علماء موضوع پر تحقیق کی تھی۔ ان میں سے ایک پکاڑ تھا۔ وہ لکھتا ہے "پانی تخلیق کا پہلا فرزند ہے۔ اس کی روح مدتوں تیرتی رہی۔ اسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ کثیر تعداد میں جاندار پیدا کرے۔ پانی کے چیز کا زندہ رہنا محال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی جو ایک عظیم متقن۔ فلسفی اور علوم مصر میں ماہر تھے کے دوست اور خدا کے خیالات سے بھی آگاہ تھے۔ پانی کو پہلی تخلیق قرار دیتے ہیں۔

بیشتر اہل علم اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام حیوانی و نباتاتی اجسام پانی سے تعمیر ہوئے فلانڈرز (ہلم) کے ایک طبیعی جوہن فان ہیلمرٹ (Johann Van Helmont) نے 1630

یہ پانچ پتھر ذراتی ہوتا ہے ایک ڈرم میں دو سو پتھر مٹی ذال کر لگایا۔ پانچ سال کے بعد دونوں کو تولا تو پتھر ۴۳۳ پتھر نکلا اور مٹی صرف دو سو کم ہوئی۔ اس سے جو بن گئے یہ تھپہ نکلا کہ درختوں کی نشوونما ایسے پانی سے ہوتی ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (ایک گیس جو کاربن کے پتلے سے تیار ہوتی ہے) شامل ہو۔ نشوونما کے لئے توانائی چاہیے۔ یہ سورج سے آتی ہے اور اسے سبز پتے ایک مواد کلورو فیل (Chlorophyll) کے ذریعے چھانٹ لیتے ہیں۔ یہ مواد کاربن ڈائی آکسائیڈ، روشنی اور مائٹو جن اور آکسیجن وغیرہ سے تیار ہوتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین کے تمام درخت اور پودے سال میں نشوونما کے لئے ایک کلو بیلین ٹن غذا (شکر وغیرہ) تیار کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے پہلے نشوونما تیار ہوتا ہے اور پھر مٹی کی حالت میں شکر بن جاتا ہے۔

سرمایہ پتے گر جاتے ہیں اور جب دوبارہ بہار آتی ہے تو سروں کی نئی نشوونما توانائی شکر کی صورت میں پھرت نکلتی ہے۔ کلورو فیل تشکیل پا کر پھر فرائض تعمیر و ترمیم لیتا ہے۔ تازہ مواد پتے باہر سے آنے لگتا ہے۔ کاربن ہوا سے حاصل ہوتا ہے۔ پانی مائٹو جن اور نمکیات زمین سے سبز پتے کا ہر ذرہ پھر پانی پاتا ہے۔ اور نئی شاخیں، ٹہنیوں اور پتوں تک غذا پہنچانے لگتا ہے۔ یہ درخت کے سبز اور پھل کی بھی تعمیر کرتا ہے۔ سروں کی مائٹو جن پتوں سے سرگ کر چھل کے نیچے آ جاتی ہے خزاں میں کلورو فیل خراب ہو جاتا ہے اور اسی لئے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں۔

ایک پتے میں (کلورو فیل) سبز رنگ دینے والا مواد کے علاوہ دو پیلے رنگ کے مواد بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیروٹین (carotene) کہلاتا ہے۔ یہ وہی ہے جو گاجر کو لالہ بناتا ہے۔ یہ کیسے بنتا ہے؟ اور اس کا کام کیا ہے؟ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہمیں اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ نشوونما پانی اور نمک کی طرح یہ بھی ہماری غذا کا لازمی جزو ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو حیوانات کا قہرست چھوٹا رہ جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کیروٹین اور اس جیسے چند دیگر عناصر اس تنوع اور ان تمام تبدیلیوں کا باعث ہیں جو نباتات میں پائی جاتی ہیں۔ زندگی جیسا کہ نظر آ رہی ہے پانی، روشنی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کھیل ہے۔ تمام حیوانات و نباتات مشینیں ہیں جو سورج کی توانائی سے چل رہی ہیں۔ ان میں سے جب کوئی مشین خراب یا ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ ترمیم ہو کر پھر ہوا پانی اور مٹی میں مل جاتی ہے۔ آپ نے کبھی نہ کبھی بچوں کو بھول بھالیاں قسم کا مقدمہ (Puzzle) حل کرتے دیکھا ہو گا۔ تھیں جانتے کہ سبز پتے کی نشوونما مشین کے سامنے یہ بھول بھالیاں کا کور کو دھما دھما سے چڑھتا ہے۔ فطرت کی خالق کا مکمل دیکھنا تو سبز پتے کا مطالعہ کہنے کے لئے قدرت کا ایک حیرت انگیز ورکشاپ ہے۔

زندگی اور موت کا سوال

جب ہمارا دین مکمل ہمارا نبی ﷺ پر حق اور ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے تو پھر ملت اسلامیہ کے زوال کی وجہ کیا ہے؟

جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں غالب رہو گے اور تم بھی کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ تو پھر ہم اس قدر مغلوب بے بس اور رسوا کیوں ہیں؟

مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور حج بھی پہلے سے زیادہ کرتے ہیں۔ بزرگوں کے مزاروں پر عرس بھی خوب شاندار طریقہ سے مناتے ہیں۔ ماہِ محرم میں بھی کیا جوش و خروش ہوتا ہے۔ مالدار بھی بہت ہیں اور لاکھوں لوگ کوٹھڑیوں، کاروں اور کارخانوں کے مالک ہیں تو پھر یہ مردنی کیوں ہے اور یہ تنزل کیوں ہو رہا ہے؟

ہر طاقتور ملک کی نظریں ہمارے ملکوں پر کیوں لگی ہیں اور ہر طرف خونِ مسلم اس قدر بے دردی اور ارضانی کے ساتھ کیوں بہایا جا رہا ہے؟
کبت و ادبار کی موجودہ حالت سے نکلنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائیں اور کون سے لائحہ عمل پر چل کر ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟

دنیاۓ اسلام کیلئے اس اہم ترین سوال کا تفصیلی جواب معلوم کرنے کیلئے

بانی سلسلہ عالیہ **حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ**

مدرجہ ذیل تصانیف ضرور پڑھیں

تعمیر ملت (دو جلدیں)	چراغِ راہ	حقیقت وحدت الوجود
260 صفحات قیمت -/100 روپے	پلاسٹک کور 300 صفحات قیمت -/100 روپے	پلاسٹک کور قیمت -/25 روپے

ملنے کا پتہ • ادارہ اسلامیات 190 نئی انارکلی لاہور

• مدینہ کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ

• دیوا اکیڈمی پلاٹ نمبر 9، S.T. بلاک نمبر 3 گلشن اقبال کراچی

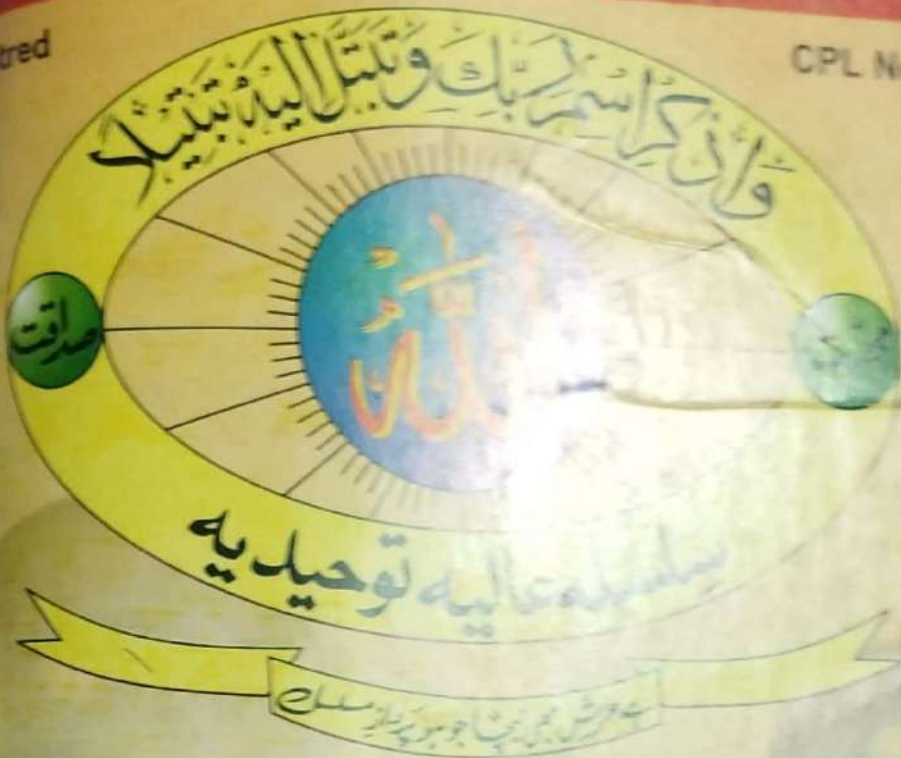
براہ راست ہم سے بذریعہ وی پی پی منگوائیں تو ڈاک خرچ ہمارے ذمہ ہوگا۔

• مرکز تعمیر ملت سلسلہ عالیہ توحید یہ پوسٹ بکس نمبر 600 گوجرانوالہ

FALAH-E-ADMIAT

Registered

CPL No. 491

بانی سلسلہ کی تصانیف

”حقیقت وحدت الوجود“ یہ کتاب وحدت الوجود کے موضوع پر ایک مختصر مگر نہایت مدلل اور اہم دستاویز ہے خواجہ عبدالکلیم انصاریؒ نے دوران سلوک جو دیکھا اس حقیقت کو عام فہم و دل کی روشنی میں نہایت ہی آسان زبان میں بیان کر دیا تاکہ متلاشیان حق راہوں میں پڑ کر گمراہ نہ ہو جائیں اس میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان میں سے خاص خاص یہ ہیں۔

- ☆ انسان کی بقا اور ترقی کے لئے مذہب کیوں ناگزیر ہے۔
- ☆ روحانی عوالم اور روح کے سفر کا حال عالم ہو کی خصوصی تشریح۔
- ☆ سلوک کے دوران کون سے مقام پر وحدت الوجود کی کیفیت محسوس و مدراک ہوتی ہے۔
- ☆ وہ بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا۔
- ☆ اس اہم سوال کا جواب ہندو مفکرین، ماد پرست و انشوروں اور فلاسفوں نے کیا دیا ہے۔
- ☆ حضرت امی عربیؒ کے نظریہ وحدت الوجود اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کے وحدت شہود میں فرق
- ☆ روحانی سلوک کے دوران تمام بزرگان عقائد کو ہو جانے والی غلط فہمیاں۔
- ☆ حضرت حسین ابن منصور علیہ السلام کے دعویٰ انا الحق کی توجیہ۔
- ☆ وحدت الوجود کی قائل جماعت کے نظریات اور قرآنی احکامات کیا ہیں۔
- ☆ ان تمام امور پر مختلف بحث و تحقیق کے بعد حقیقت طشت اذہام کر دی گئی ہیں اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں اور محققوں میں ہر شمار غالبان حقیقت کے لئے یہ کتاب ایک نعمت سے کم نہیں۔